

Bibliotheca Alexandrina
0129915

2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال عز شأنه
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
قرآن كريم

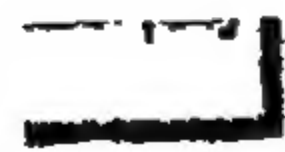
القرآن العظيم

لهديته وإعجازه
في
أقوال المفسرين

بقلم

محمد الصادق عرجون

عميد كلية أصول الدين
بجامعة الأزهر

١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

الناشر

مكتبة الكليات الأزهرية
لصاحبها

حسين محمد إسماعيل الشياوي
٩ شارع الصناعاتية - القاهرة

١٩٦٦

« حقوق الطبع محفوظة للمؤلف »

دار الأوقاف العربي للطباعة

لصاحبها: محمد عبدالرازق

١٦ كنيسة الأرمين في الجيش

تلغون : ٩٣٤٠٩٨

إفتتاح

اللهم إني أحمدك - استزادة لفضلك - حمداً يوافي نعمك ، ويكافئ
مزيدك .

وأحمدك حمد عبء مغمور بعطائك ، مشمول بملكك ، يحيا برحمك ،
ويعيش في ظل عفوك .

وأحمدك - استدراراً لرضاك - قياماً بحق شكرك ، فلك الحمد في
الأولى ، ولك الحمد في الآخرة .

وأحمدك حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطائك .

وأسألك غيث فواضلك ، واستمطرَكَ سحائب جودك ، فإنك واسع
الفضل ، عظيم الجود ، غامر الإحسان .

سبحانك أعطيت تفضلاً من غير سؤال ، ومننت بأجزل النوال ،
وطلبت منا تعظفاً أن نتعبد إليك بذل السؤال ، أداء لحق عظمتك
وكبريائك ، يا كبير ، يا أكبر ، يا متكبر ، يا عظيم ، يا أعظم ، سبحانك أنت .
أنت ، لا يعلم قدرك غيرك ، ولا يحيط بوصفك الواصفون ، ولا يحصى
ثناء عليك المثنون من الأنبياء والمرسلين وصادق عبادك المؤمنين ، فأنت
في جلالك كما أثبتت على نفسك ، ومنتهى علم الخلائق بك ، الوقوف على
سُدَّة العجز عن الاقتحام إلى حمى عظمتك .

فلك الحمد على نعمة التوفيق للاستظلال بوارف ظل أكل كتبك المنزلة
لهداية خلقك من خزائن حكمتك ، ومكنون علمك ، الذى أنزلته على خاتم
أنبيائك قرآناً عربياً لقوم يعقلون .

ذلك الكتاب لا ريب ، أحكمت آياته ، ثم فصلت بالهدى والحق ،
بشيراً ونذيراً ، وسراجاً منيراً ، يهدى للتي هى أقوم ، مصداقاً لما بين يديه
من الكتاب ومهيئاً عليه .

من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، ومن طاعه أكرمه الله ، هو الحق
الذى أضاء الله به الوجود بعد ما وقبت ظلمات الجهالة ، واستحكمت
أسداف الضلالة .

هو الصراط المستقيم الذى من حاد عنه هوى فى متبائه الخسران المبين .
وهو حبل الله المتين ، من استمسك به فقد اعتصم بالعروة الوثقى ،
ومن تنكب طريقه ارتكس وغوى ، ومن تأممه فاز فى الآخرة والدنيا .

وأسألك اللهم أن تصلى على عبدك ونبيك خاتم رسلك محمد المجتبى من
خير أرومات البشرية الحسنى ، أفضل وأزكى ماصليت على أحد من
خلقك ، وأن تزكينا بالصلاة عليه أفضل مازكيت أحداً من أمته بالصلاة
عليه ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته .

كما أسألك أن تشمل برضوانك الأكبر الغر الميامين ، آله الطاهرين ،
وأصحابه المخلصين ، فتدخلهم فى ساحة صلواتك عليه ، فهم الذين عقلا وعنه
رسالة ربه ، فقهوا فى الدين ، وغوصوا فى بحار اليقين ، وعروجوا فى معارج
العلوم والمعارف حتى بلغوا ذروة الفضائل ، على بصيرة من أمرهم ، وهدى
من ربهم ، بأوفى ما بلغت إليه الطاقة البشرية فى حياتهم ومجتمعاتهم ، وراثته

عن النبوة الخاتمة ، متفاوتين في درجات معارفهم تفاوت درجات قرب
أرواحهم من إشراق روحه الأشرف الأكرم ، وتفاوت أقدارهم فيما منح
الله كلا منهم من الاستعداد للقبس من مشكاة أنواره .

يقول أحد كبار تلاميذهم (مسروق بن الأجدع) : شامت أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم أشبه بالإخاذا ، تسكن في الإخاذا الركب ،
وتسكن في الإخاذا الركبين ، وتسكن في الإخاذا الفئام من الناس ، والإخاذا
لو صدر عنها الناس جميعاً لكففتهم (١) .

وهم رضوان الله عليهم - الذين بلغوا عنه ما ورثهم من الهدى والعلم
لم يكتسبوا الناس شيئاً مما علموا من الدين ، واسكن الناس اختلفوا في مقادير
أنصباهم من موارث العلم والمعرفة على قدر ما اتسعت له خزائن عقولهم ،
وإشراق أرواحهم ، وعلى قدر ما أعطاهم الله من أسباب تنمية تلك الموارث
في ظل أطوار المجتمع الإسلامي الجياش بالافكار ومحصول العقول .

فهداهم الله وهدى بهم ، وكانوا هم الأصل الذي يرجع إليه في الأصول
والنبع الذي تتفجر منه عيون الإيمان واليقين ، ضرب الله لهم مثلاً في كتابه
المبين (كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب
الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرًا عظيماً) (٢) .

أرغم الله بهم أنوف شائتيهم ، ورفع بحبيهم شأن محبيهم الذين اتبعوهم
بإيمان فألحقهم الله بهم ، فهم دوحة الأبوة الروحية للمؤمنين ، والمؤمنون

---

(١) الإخاذا : جم ، مفردة إخاذا ، وهي غدير الماء ، وقوله شامت : معناه قاربت للتعرف
والاختبار ، والفئام : الجماعة من الناس .

(٢) خاتمة سورة الفتح .

ذريتهم في مواليد الإيمان والهدى . (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
ألحقنا بهم ذريتهم) .

أولئك الذين هدامهم الله ، وأولئك الذين أخرج الله بهم الناس من
الظلمات إلى النور ، فلمهم في عنق كل مؤمن ومؤمنة منة ، ولهم بكل نعمة
بمسلم ومسلمة أجر وفضل يستوجب الشكر مقروناً بالحمد وفاء لحق النعمة .
ونسأله سبحانه أن يلحقنا بالمستظلين بظل لوائهم ، يوم يكون لواء
الحمد بيد إمامهم ، إمام المتقين ، وسيد المرسلين ، خاتم النبيين محمد الأمين
صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين .

***

أما بعد :

فهذا بحث حول تفسير القرآن الحكيم ، قصدت به إلى عرض صورة
بجالة للمنهج الذي نهجه أئمتنا من السلف والخلف في كتبهم ومؤلفاتهم
في هذا الفن من علوم الإسلام ومعارفه ، مع بيان أنهم رحمهم الله بذلوا
أقصى جهدهم في بلوغ الغاية التي مكنتهم من الوصول إليها علومهم
ومعارفهم وأحوال مجتمعاتهم ، وخصائص بيئاتهم التي عاشوا فيها ،
واستلهموا أعرافها .

وهم بهذا الجهد قد أدوا واجبهم في حدود طاقتهم ، وما ملكت أيديهم
من وسائل الدراسة والبحث نحو تفسير كتاب الله العربي المبين ، الذي
أنزله نوراً وهدى للناس ، ودستوراً مرشداً إلى الحق ، وداعياً إلى الرشـد،
وموصلاً إلى سعادة الدارين (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من

عبادنا وإنا لك لتهدى إلى صراط مستقيم * صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور (١) .

(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) (٢) .

بيد أن هذا الجهد البالغ - على ضخامة آثاره فى المكتبة الإسلامية ، وكثرة ماتحوى مما ألف من التفاسير المتفاوتة بين الایجاز الموحى ، والإطناب المسهب - كان مبعث تساؤل يتردد اليوم فى أنفس الكثيرين من المسلمين عامتهم وخاصتهم ، ويتحدث به بعضهم إلى بعض ، يقولون :

هل فسر القرآن ؟

كان هذا التساؤل نتيجة لما يشعرون به من الفراغ العريض العميق فى أرض الحياة الفكرية عند المسلمين فى هذا العصر المتوثب بطفرات العقل الإنسانى ، والمفعم بمضائل تجارب العلم والمعرفة التى كانت أثراً من آثار التطور ، الفكرى فى العالم ، ونشوء مذاهب جديدة فى الفلسفة والعقائد ، وظهور آراء حديثة فى ميادين العلوم والمعارف ، وقيام أوضاع مبتدعة فى عالم السياسة ونظم الحكم فى الأمم والشعوب ، وتأسيس قواعد جديدة فى مجالات الاقتصاد الدولى والمعاملات القومية ، وغير ذلك مما شهده ويشهده عصرنا الحاضر ، وعلما الحديث ، والذي يوشك أن

---

(١) سورة الشورى آيتى (٥٢ ، ٥٣)

(٢) سورة المائدة آيتى (١٥ ، ١٦) .

تشهد أضعافه العصور المقبلة ، وقد كان لهذا كله آثاره الخطيرة على سلوك الإنسان أفراداً وجماعات ، وأممًا وشعوباً ، فضعف القيم الروحية والفضائل الخلقية ، ومال بموازن الحياة إلى جوانب تستمد سلطانها من الغرائز الحيوانية والقوى المادية التي تكفر بالروح وتبحد وجودها .

هذا الفراغ في حياة المسلمين الفكرية يحسه كل مسلم يهتم بأمر المسلمين ، ويشغله حالهم .

ولا سيما هذه الكثرة من المثقفين ثقافة غير إسلامية ، أو ثقافة إسلامية في أصولها ، ولكنها مأخوذة عن غير المسلمين ، مصبوغة بصبغة غير إسلامية ، وقد تدخلها عناصر غير إسلامية ، تزور على الإسلام ، ويعجز جهل آخذيها بالإسلام عن تمييزها .

هؤلاء المثقفون هم الذين يعيشون جواً من الإيمان الموروث بالمحاكاة والتقليد ، وتأثير البيئة الخاصة في البيت ، والمدرسة ، والمعهد ، والجامعة وتأثير البيئة العامة في مجتمعات المسلمين في شتى أقطار الوطن الإسلامي .

ذلك التساؤل الذي قد يبدو غريباً بادية الرأي ، أو قاسياً متشكراً لآثار أئمة الإسلام وعلماؤه الأعلام من الساف والخاف — وهي ملء السمع والبصر — هو كما يصوره الحائرون المتعطشون إلى تعرف الحقائق الإسلامية عن طريق العلم من مثقفي عصرنا الذين بقيت فيهم بقية باهتة من الحرص على الإسلام ، تربطهم بالقرآن العظيم من وجهة نظرهم التقليدية الموروثة ، باعتبار أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين الذي لا تزال البيئات والمجتمعات الإسلامية تقدره قداسة لم يقتصر حرمها بعنف الجحود والتشكك . أو بشراسة النقد الغامر ، أو الطعن الهامز لنصوصه وآياته إلا من كفتار عنيد ، أو ملحد جهول بليد :

هل فسر القرآن ؟ هو تساؤل غريب ، بيد أنه حق ، والحق في أكثر أحواله يغافص الناس في مشرقه غريباً . وطوبى للغرباء مع الحق .

وموضع الغرابة في هذا التساؤل أنه يحاكي الواقع المنظور بعين البصر لأول وهلة ، ويتنافى مع ما تعالم شهرة عند جماهير المسلمين وغيرهم قديماً وحديثاً ، وما يحدثنا به التاريخ ، وما تحويه المكتبات العامة والخاصة في شرق الأرض وغربها من بلاد الإسلام وغيرها من فهارس الكتب الإسلامية التي يحار العقل في تقدير الزمن الذي ألفت فيه المؤلفات والدواوين في فن التفسير مما يدل دلالة قاطعة على أن القرآن العظيم لقي من العناية في تفسيره ما لم يقع لكتاب سواه في حياة العلم والمعرفة .

ذلك لأن القرآن العظيم كان في نظر المسلمين الأولين هو النبع الأصيل الذي فاضت منه روافد جميع علوم الإسلام ومعارف العربية منذ شرفها الله لسانا لدستوره الإلهي وكتابه العربي المبين .

ومن ثم كان القرآن العظيم هو أصل تلك العلوم والمعارف ، ونبعة فنونها التي انشعبت منه ، وكانت هي فروعه الوارفة الظلال ، وكان هو دوحها العظمى ، منه تفرعت أغصانها ، وعنه انبثقت أفنانها ، ربلقاحه أينعت ثمارها ، وبتوجيه وإرشاده سطعت في شمس المعقول والمنقول شمس هدايتها .

وليس هذا بمستنكر ، والمتسائلون عن تفسير القرآن لا ينكرون ذلك ، ولا يدفعون في صدره ، وإنما يقصدون بتساؤلهم إلى القول بأن هذه الكتب التي ألفت في تفسير القرآن ، وأفعمت بها خزائن المكتبات الإسلامية وغيرها ، هل هي نهاية ما يمكن أن يفهم من معاني آيات القرآن ، ولم يبق وراء ذلك معنى تستطيع العقول العالمة أن تصل إليه ، وليس في الإمكان أبدع

بما كان، وقد استوعب الأوائل معاني القرآن . ولم يتركوا للأواخر شيئاً ؟ !
وهل في هذه التفاسير غشنية كاملة لمن يتطلب هداية القرآن الكريم
باعتباره خاتم الكتب السماوية ، وليس لله بعده كتاب ينزله من السماء ،
وباعتباره دستور شريعة هي خاتمة الشرائع الإلهية ، وليس لله بعدها شريعة
يوحي بها إلى أحد من البشر ؟ .

وهكذا من خصائصه التي تحتم خلود سلطانه الدستوري ، ويجب
أن تحقق للإنسانية هداية تدفعها إلى آفاق من الرقي المتواصل في مجالات
العلم والمعرفة ، وتفتح أمام العقل الإنساني منافذ الولوج إلى مسارب
الأسرار الكونية التي أودعها الله آياته الأنفسية والآفاقية استدلالاً على
بالغ حكمته ، وباهر قدرته ، وتعطى للحياة قدرات تزيد من ثوبها في طرائق
الجسارة المهدبة ، وتستثير بها طاقات من الدوافع المعنوية والقوى العقلية
والروحية ، تتخذ منها طرائق للفضائل يقوم على دعائمها السلوك التربوي
في الأفراد والجماعات .

هداية القرآن

وهداية القرآن هي عماد إعجازه المعنوي الأصيل ، الذي لا يختلف
عصراً عن عصر ، ولا جيلاً عن جيل ، ولا بيئة عن بيئة ، وهذا اللون
من الإعجاز هو مناط الحجة البالغة القائمة مع خلود هذا الكتاب الحكيم ،
على أنه تنزيل من الحكيم الحميد .

وما الإعجاز الأسلوبى في براعة البيان العربى الذى اختص به القرآن
الكريم إلا ثوب من نسج الحكمة العليا للقرآن كلام الله الأزلى وجوداً
وقع به أكمل الاتساق والتناسب بين المعنى والأسلوب .

فالإعجاز المعنوى الأصيل فى القرآن هو إعجاز الهداية ، وهو وصف
ذاتى للقرآن ، لا ينفك عنه ولا يفارقه أينما كان مع أجناس البشرية .

والإعجاز الأسلوبى هو إعجاز الفوق البيانى المعبر عن المعنى المقصود
أتم تعبير ، والمؤدى إلى تصوير الهداية أكمل تصوير ، وهو إعجاز يستند
إلى عمل الحكمة العليا فى إبلاغ الهداية إلى مدارك المخلوقين ، وهو إعجاز
ذاتى للقرآن الكريم كلام الله الأزلى تنزلاً .

وقد تمتطيع العقول أن تلح فرقا بين الإعجاز الأزلى وجوداً والإعجاز
الأزلى تنزلاً — ولا بد من فرق — وهو الفرق بين طريقة الخلود العام
الشامل فى التحدى لكافة العقلاء ، عرباً كانوا أم غير عرب بل أناسى^(١)
وغير أناسى كما نطق به الكتاب المحكم فى مواجهة التحدى العام الشامل ،
وبين طريقة اعتبار المواجهة الأولى فى تثبيت الحجة العامة بأسلوب الخاصة .
وبذلك تبقى حجية القرآن منذ تنزلها هداية عامة فى نسج من البراعة
البلاغية . والفوق البيانى فى الصياغة العربية قائمة تتحدى مدارك الإنسانية
وقدراتها وطاقاتها متظاهرة بقوى وقدرات وطاقات من يستطيع مظاهرتها
من عوالم الأرض والسماء (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً)^(٢) .

وهداية القرآن وإعجازه فى ضوء التصوير الإجمالى مودعة على التحقيق
فى كل آية من آياته ، غير أن استقصاء موضوعات هذه الهداية وأفرادها
وجزئياتها ومعضائلها أمر تنفذ دونه الأعمار ، وتقصر عن الوفاء به حياة
الناس فى هذه الدنيا محدودة الأمد .

وإلى هذا المدى من العجز الطبيعى دون تحد بما فيه من الإعجاز يشير
قول الله تعالى : (قل لو كان البحر مدداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل
أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً)^(٣) . وقوله عز شأنه : (ولو أن
ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت

---

(١) سورة الاسراء آية (٨٨) : (٢) سورة الكهف آية (١٠٩) .

كلمات الله إن الله عزيز حكيم^(١) لأن المفهوم للعقول من كلمات الله إنما هو ضروب الهداية وأنواعها المختلفة باختلاف حال الخلائق ، وتقدير ما يصلحهم مقدراً بميزان الحكمة العليا ، واستهداف ما يقيم حياتهم على نظام من الترابط بوشاح تلك الهداية الإلهية .

وإذا كانت قدرات المخلوقين وطاقاتهم قاصرة عن الإحاطة بضروب الهداية القرآنية أفراداً وجزئيات فإنها لن تقهر عن رسم صورة لها في أصول تندرج تحتها سائر الأفراد والجزئيات بقدر الطاقة البشرية ، وقد يفوت السابق من الباحثين ما يدركه اللاحق ، ويكمل بعض البحوث بعضها الآخر ، لكنها تبقى غير قادرة على الوصول إلى حد يمكن معه أن يقال إنه يجمع جزئيات الهداية القرآنية .

والقرآن العظيم لا يزال في هدايته جديداً ، وسيظل كذلك أبداً ، يجد فيه كل جيل ، وكل عصر ، معاهد هدايته بكل ما جمع الله له من خصائص عقلية وروحية واجتماعية .

* * *

والذى وفقنا الله تعالى إلى تمثله من أصول الهداية القرآنية التى يجب أن يقوم على دعائمها تفسيره فى كل زمان ومكان نجمله فى عشرة أصول يتضح منها أن ما خلفه لنا أئمة التفسير ، وأعلام تأويل الكتاب المبين — على ما فيه من عمق فى دراسة بعض المسائل ، وتفصيل مسهب فى بعض الموضوعات التى أوحى بها البيئة العامة والخاصة لم يستوف البحث فى جميع جوانب الهداية القرآنية ، بل ظل بعضها مكنوناً لم تنفلق عنه أصدافه ، وإنما تمسّ مساً رقيقاً بما يشبه الرمز أحياناً . والإشارة المعبرة أحياناً أخرى ، وقد جاء التطور الفكري ، والتقدم العلمى بكثير من الأفكار والآراء ،

---

(١) سورة لقمان آية (٢٧) .

والمذاهب الجديدة التي لم يكن للسابقين عهد بها ، وهي بآثارها الخطيرة على أفكار المثقفين من الناشئة وعقائدهم وسلوكهم في الحياة تتطلب بالحاح مخرج من دارسى القرآن ، والقيمين على بيان هدايته ، وإقامة منار حجته أن يبينوا موقف القرآن في تفسيره من هذه الأفكار والآراء والمذاهب ، وأن يبينوا مهيبة في الهداية بما يكشف عن وفاته بحاجة البشرية وفاء لا يعوزها إلى غيره من طرائق الهدايات .

أصول الهداية في القرآن

الأصل الأول - العقيدة

وهداية القرآن العظيم في العقيدة تستهدف تحقيق أقصى ما تصبو إليه البشرية من الحقائق الموصلة إلى مقطع الحق في تأسيس الإيمان بمعرفة جلال الله تعالى ، وعظيم سلطانه ، وباهر قدرته وبالع حكمته ، ومحكم تدبيره ، وسعة رحمته ، وجزيل إحسانه ، وتفردة بنعوت الربوبية ، وصفات الألوهية ، معرفة تطمئن بها القلوب ، وتؤمن بها العقول ، إيماناً لا يخالجه ريب الشبهة ، ولا يعوزه قاهر البرهان ، وإشراق الحجة إشراقاً يضيء الفطرة الإنسانية بنور الرضا واليقين .

وهذا اللون من أساليب هداية القرآن العظيم مبثوث في آياته الكونية التي سبقت في مواضعها من سورة لبيان عظمة الوجود الإلهي . وعظمة الكون العالمي ، بما يدل على تفردة تعالى بقدرته الإبداع والخلق ، ويدل على وحدانية ربوبيته ، ووحداية إلهيته ، ويدل على محكم تدبيره .

وقد بلغ بعض الناظرين في تفسير القرآن بهذه الآيات الكونية التي نزلت لتدعيم العقيدة إلى أكثر من خمسمائة آية ، ولهذه الآيات الكونية الكريمة خصيصة تغلب في أسلوبها ، ذلك أنها تسوق الوصف الإلهي قضية

إخبار عن واقع قطعى الوقوع ، ثم تلحقه بذكر البرهان على صدق هذا الوقوع من الآيات الكونية التى إذا تأملها الناظرون فاؤا منها إلى ظل ظليل من دوحة الإيمان ، يتبوؤن بها ذروة اليقين .

فالقرآن الكريم لا يضع الوجود الإلهى موضع الاحتمال ، واستدلالة بالآيات الكونية لا يقصد إلى نفي طرف فى قضية ذات طرفين ليثبت الطرف الآخر ، وإنما يقصد إلى توجيه المدارك العقلية والمشاعر الوجدانية وجهة مطالعة المشاهد فى واقعها المشهود بالعقل والوجدان فى عالم الإبداع وحكمة التدبير .

ومن شواهد ذلك قول الله تبارك وتعالى (وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم • إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) (١) .

قال القاضى عبد الجبار — أحد أئمة المعتزلة — فى تفسير هذه الآية : إن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع ، فهو تعالى خص هذه الأشياء الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعمًا على المكلفين على أوفر حظ ونصيب ، ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع فى القلوب وأشد تأثيراً فى الخواطر (٢) .

وموضع اللطف فى هذا التفسير توفيق القاضى عبد الجبار إلى التنبيه على مناط الهداية فى تقريب الاستدلال إلى النفوس ، وترغيبها فى النظر فى

---

(١) سورة البقرة آيتى ١٦٣ ، ١٦٤ .

(٢) من كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن .

بجالاته وآثاره ، ولكنه بقي في حاجة إلى بسط يضع كل نعمة من هذه النعم في مكانها من حياة الناس .

وقد تولى أمر هذا البسط الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره ، فأطال النفس جداً ، وذهب فيه مذاهب ، وذكر كلاماً في بحوث فلكية مما قاله القدامى من الفلاسفة ، وبحوث في كل أمر من هذه الأمور الثمانية بأسلوب الفلسفة القديمة وأصطلاحاتها مما ذهب معه رواء الاستدلال وبهاء الأنعام بهذه النعم العظام لكنه رحمه الله كانت تندُّ منه لمعات من بروق الحقيقة الفطرية في ثنايا الحديث سرعان ما تغطيها سحائب المنهج الفلسفي المعقد بأصطلاحاته ونظرياته ، وقد ملأ بذلك نحواً من ثلاثين صفحة من قطع الطبع الكبير .

غير أنه في نهاية المطاف قال : (واعلم أن النعم على قسمين ، نعم دينية ، ونعم دنيوية ، وهذه الأمور الثمانية التي عدها الله تعالى نعم دنيوية في الظاهر ، فإذا تفكر العاقل فيها ، واستدل بها على معرفة الصانع صارت نعماً دينية ، لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج ، فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن ، ثم ساق كلمة القاضي عبد الجبار التي ذكرناها بعد معركة معه في أمور لا حاجة إليها في تفسير القرآن وإنما موضعها في غير هذا الفن من كتب الجدل في العقائد وما يتصل بها ، وهذا اللون من التفكير اللصيق بالفلسفة والجدل مع الفرق الإسلامية ، ولا سيما طوائف الاعتزال منها ، من خصائص تفسير الإمام الرازي التي صرفت تفسير القرآن عن بيان هدايته وإعجازه في جانيبه المعنوي والأسلوب ، وقد كانت عند هذا الإمام طاقة من التفكير في الغوص على استخراج دقائق المعاني التي تعتمد عليها عناصر

الهداية ، لو خلاص إليها لأدى للقرآن الكريم واجبه في بيان هدايته ،
ولقدم للمسلمين كثيراً مما يحتاجون إليه من التوجيه إلى مواطن الهداية
في القرآن العظيم .

وسياتى موضع الإشارة إلى لوامع التفكير في تفسيره عند الحديث
عن تأثير العلوم المستحدثة والمنقولة في التفسير .

ويجربى على سنن هاتين الآيتين نظائرها في الاستدلال على قاهر قدرة
الله تعالى ، وباهر إرادته وبالع حكمته ، وعظيم سلطانه في تدبير ملكه
ونظام ملكوته ، وتفرد به بالإبداع والخلق الإنشائي مثل قوله عز شأنه :
(والله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير * إن في خلق
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبصار * الذين
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ففنا عذاب النار) (١) .

وقوله جل جلاله (إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة
أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم
الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون * إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ
الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون * هو الذى جعل الشمس
ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله
ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون * إن فى اختلاف الليل والنهار
آيات لقوم يتقون) (٢) .

وقوله عز شأنه (إن فى السموات والأرض آيات للمؤمنين * وفى
خلقكم وما يبعث من دابة آيات لقوم يوقنون * واختلاف الليل والنهار

(١) سورة آل عمران آيات (١٨٩، ١٩٠، ١٩١) .

(٢) سورة يونس آيات (٤، ٥، ٦) .

وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف
الرياح آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث
بعد الله وآياته يؤمنون (١) .

ومن هذا النوع ضرب يتخذ طريق البرهنة متنزلاً مع شبه المنحرفين
لتقريبها ، ثم إبطالها بقاطع البرهان العقلي ، ومن شواهد قوله جل وعلا
(وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا
يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلهة من الأرض
هم ينشرون . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما
يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (٢) .

وقوله تبارك اسمه (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون
لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم .
سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا
يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأنى تسحرون . بل أتيناكم
بالحق وإنهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون) (٣) .

وقوله تعالت أسماؤه (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ، ويوم
تقوم الساعة يبلس المجرمون . ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا
بشركائهم كافرين . ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا
فهم في روضة يجهرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة

---

(١) سورة الجاثية آيات (٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦) . (٢) سورة الأنبياء آيات (١٩ ،
٢٠ ، ٢١) . (٣) سورة المؤمنون آيات (٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ ،
٩٠ ، ٩١) .

فأرسلتكم في العذاب محضرون . فاسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون .
وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون . يخرج الحي من
الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون .
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن
خلق لكم أنفُسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والأرض
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم
بالليل والنهار وابتغائكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن
آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاًوينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد
موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض
بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من في السموات
والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . ضرب لكم
مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم
يعقلون (١) .

واستقصاء هذا النوع من آيات الهداية في العقيدة على شمولها لكافة
عناصرها من الإيمان بالله تعالى وكمالاته التي لا تنهاى في صفاته الحسنی ،
والإيمان بالغيب على عموميه ، والإيمان بالبعث والنشور وسائر ما يقع
في اليوم الآخر ، لو أريد لكان يجب نقل أكثر آيات القرآن العظيم من
المصحف الكريم .

الأصل الثاني

التشريعات التعبيرية

هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية ، هو كما رسمه القرآن العظيم ، وسيلة الاتصال بالله تعالى ، فيقصد به إلى بيان وتحقيق أفضل وأكمل مارسمت الشرائع السماوية من هداية تصل المخلوق بالخالق ، والعبد بالرب صلة تعبد وزلفى ، تتقبل العقول أوضاعها التعبيرية ، وصورها الحسية ، وتدرك آثارها الروحية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله ، وأفعاله ، وتقريراته ، وعماد هذا النوع من الهداية أفراد الله بالعبادة ، وطرح العبد نفسه على أعتاب التذلل المطلق لجلال الله مالك الملك والملوك وقد أرشد الله عباده إلى ذلك بعد أن وصف نفسه بأكمل صفات الجلال والجمال فقال (إياك نعبد وإياك نستعين^(١)) قطعاً لعلائق النفس بالوجود ، وربطها بالوجود الأول ، وهذا مقام خاصة المؤمنين ، لا يقبل منهم غيره (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)^(٢) أما غيرهم من سائر الناس فلمهم الأمر المقرون بدوافع الاستجابة (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون)^(٣) .

وقد ذكر القرآن العظيم نموذجاً مزدوجاً للمعنيين خوطب به نموذج الإنسانية الأعلى سيد الوجود محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه فقال (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فأعبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص)^(٤) وهذا نسق عجيب فى التناسب بين نموذج الخطاب والمخاطب فى سمو التكليف . وكان محمداً صلى الله عليه وسلم هو الصورة العليا لأمتة ، فخوطب خطابها بجميع أطرافها ، فهو صلى الله عليه وسلم ببشريته مأمور

(٢) سورة البينة آية (٥)

(٤) سورة الزمر آيتي (٢ ، ٣)

(١) فاعمة الكتاب آية (٤)

(٣) سورة البقرة آية (٢١)

معها بمطلق العبادة لله الواحد الأحد ، ليسكون قدوتها في كمال البشرية ، وهو صلى الله عليه وسلم في درام ترقبانه في مدارج السكال النبوى الخاتم مخصوص بكونه نموذج المثل الأعلى لإخلاص العبادة ، (فأعبد ربك حتى يأتيك اليقين) (١) (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلمك ترضى) (٢) (قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) وفي خاص الحديث النبوى الأكرم (وجعلت قرعة عيني في الصلاة) .

هذا الأصل في الهداية القرآنية يشمل جميع أنواع العبادات التى شرعها الله ، يتعبد بها عباده ، وتتمثل بصورة واضحة في أركان الإسلام الأربعة بعد عمودها الأصل الذى تدور حوله العقيدة في الأصل الأول ، وهذه العبادات هى وسيلة التقرب إلى الله تعالى وبؤرة إشرافها الصلاة لأنها أجل مقامات التعبد لله تعالى وموطن مناجاته وذكره ، يقول ربنا تبارك (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكري) (٣) وقد تكرر ذكر الصلاة في القرآن عشرات المرات ، تذكر في أكثرها مقرونة بالزكاة ، وتفرّد عنها في بعض المواضع .

أما الزكاة فهو ركن الإسلام التعاونى الذى يتمثل فيه تسكافل أفراد الأمة تكافلاً قانونياً بالحق الواجب ، قبل التبرع والإحسان ، فإذا لم يف الحق بالحاجة وجب تحريك الضمير بهم من الرغبة والرهيب ، فإن كانت الحاجة للأمة في مصلحتها العامة التى تتعلق بمجموعها وجب أن يتدخل القانون ، والضرورات تقدر بقدرها ، والزكاة أخت الصلاة في الذكر ، وقرينتها في تطهير النفس الإنسانية من رذيلتى الكبر والشح ، وهما معقد الرذائل الفردية والاجتماعية .

(٢) سورة طه آية (١٣٠)

(٤) سورة طه آية (١٤)

(١) سورة الحجر آية (٩٩)

(٣) سورة انعام آية (١٦٣)

أما الصوم فهو الركن الجامع بين تهذيب النفس وتطهيرها من رجس الغرائز المادية ، وبين مقام الزاقي إلى الله بعمل لا تتحرك فيه الجوارح ، وإنما يتحرك فيه القلب والضمير ، فهو نية خالصة ، وسكون إلى الله في مقام مراقبته وحده ، وهذا هو سر قول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم حاكياً عن رب العزة تبارك وتعالى (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي).

ومن عجيب الهداية القرآنية في هذا الركن الخفي المعالم أنه لم يتكرر ذكره في القرآن العظيم كما تكرر ذكر غيره من الأركان ، وكان ذلك لأن أعمال السر الخفية تعتمد على الإشارة والرمز ، والصوم صمت والصمت صوم ، وأم آيات الصوم آيته التي هي آيته (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)^(١) فحكمة هذه العبادة التخلق بالتقوى والتقوى عمل القلب والضمير .

أما الحج فهو محفل المسلمين الذي دعا الله إلى إقامته ليجمع شمل القادرين منهم جمعاً تعبدياً ، فهو الركن الاجتماعي التهديبي ، يتعارف المسلمون في ساحته ، ويتبادلون فيه الرأي والفكرة ، ويسمعون رأي الإمام أو الأئمة ، ويطالعون أفكار القادة والزعماء ، وفتاوى الأعلام من العلماء في مهمات شئون الإسلام والمسلمين ، ولا يشغلهم هذا عن التعبد لله ، يؤدون الشعائر في هذا الركن إيماناً وتسليماً ، لا يسألون لماذا؟ ولستكنهم يسألون كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصنعون كما صنع أفلا تسمع إلى قول الفاروق عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الأمة في مواجهة الحجر الأسود (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) والعبادة روحها وإخلاصها التعبد . فإذا خلت كانت جسماً بغير روح ، وشبهاً بغير عقل ،

---

(١) سورة البقرة آية (١٨٣)

ومن هنا جاء تعبير القرآن العظيم عن الهداية في هذا الركن إيجاباً وسلباً ،
وطلباً وجهداً ، فقال عز اسمه : (والله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين)^(١) ففي الإيجاب نص بالتحتميم
في دائرة الشرط تيسيراً وتقديراً لمن يصلح للوفود للمحفل الأعظم من كل
فج عميق ، وفي السلب تكفير للجاحدين استهتاراً واستكباراً ، وكفر
دون كفر ، وإيمان فوق إيمان .

والقرآن العظيم نزلت فيه سورة بعنوان هذا الركن العظيم ، سميت
باسمه (سورة الحج) وفيها عرض لحكمة هذا الركن الاجتماعية ، وعرض
لحكمته التعبدية ، وجاءت الآيات في بيان الحكمتين نسقاً يراوح بينهما
كأنهما مزج من فكرة واحدة ، يقول الله عز شأنه (إن الذين كفروا
ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف
فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم
مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع
السجود ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج
عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم
من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله
فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس
من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك
بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان
سحيق ، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع
إلى أجل مسمى ثم محملها إلى البيت العتيق . ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا

---

(١) سورة آل عمران آية (٩٧) .

اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهم إله واحد فله أسلموا وبشر
المخبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم
والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . إن
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم
لتسكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين (١) .

فأنت ترى الآيات بدأت ببيان مكانة البيت الحرام ومقامه في حياة
المسلمين ، وأنه يقيهم جميعاً جعله الله لعامةهم وخاصتهم ، يستوى في الحق
فيه جميع من شاهده ، وحضر فيه ، وقدم إليه من أبعد البعد في أرض الله ،
أو أقرب القرب من حرم الله ، وأن صد أي مسلم عنه ، وعن الوصول إليه
كالصد عن سبيل الله لا يجترئ عليه إلا كفور أو مفسد في الأرض محارب
لله ولرسوله والمؤمنين .

ثم توعده الله من ينحرف عن طريق الحق وهو في بيت الله وحرمة
بقول أو فعل ، أو تدير خبيث ، بأليم العذاب بعد أن سجل عليه الإلحاد
والظلم مما يوجب على الأمة كلها أن تأخذ على يديه وتظهر حرم الله
من رجسه ، وإفساده .

ثم بين ربنا تبارك وتعالى رفيع قدر هذا البيت المكرم بأنه تولى بنفسه
تعريف خليله إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام مكان البيت ، وأنه اختاره
من بين سائر بقاع الأرض ليكون ندى المسلمين في أعظم محافلهم ، وأمر
خليله - بعد تحقيق إخلاص الإيمان بأسلوب الاستفزاز والتنفير من الإبقاء
على آثار الوثنية الجاهلية في صورة النهي عن الإشراك بالله متعلقاً بأهم

---

(١) سورة الحج من آية (٢٥ إلى ٣٧) .

ما يفيد العموم — أن يعد هذا البيت طاهراً مطهراً للطائفتين به ، والقائمين فيه للصلاة والمناجاة والدعاء والذكر ، والركع السجود تذلالاً لجلال الله في ساحات بيته ، ثم أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس كل الناس وفوداً إلى بيت الله ، ووعد به بالبلاغ واستجابة من كان أهلاً لشهود هذا المحفل الإسلامى العظيم ، حيثما كانوا من أرض الله ، ليشهدوا فيه ومن حوله منافع لهم في دينهم بتذلل التعبد ، وتسليم الاستسلام وفي دنياهم من تبادل التجارات ، ونصب موائد الجود والإكرام ، ومناقشة الأفكار ، ومعرفة الأحوال ، قياماً بشكر الله على واسع فضله وعظيم إنعامه ، ومشاركة للباشرين والمتعرضين لطلب الإحسان من عطاء الله ، رب الجميع ، الذى أعطى من شاء لحكمته ، ومنع من شاء بحكمته ، طارحين أنفسهم على عتبات الذل والإخلاص لله تعالى ، لأن من حرم الإخلاص فقد رادى وسمّح ، والرياء والتسميع شرك خفى ، ومن يشرك بالله فقد أهلك نفسه هلاكاً لا يرجى معه فلاح ، ومثله فى محسوس الأمور مثل من سقط من أعلا مكان إلى أسفل هوة ، فتخطفه الطير السكواسر ، فتمزقت أوصاله ، وتفرقت أعضاؤه ، وتناثرت أشلائه ، أو عصفت به الريح حتى ألقت به فى الممالك السحيقة التى لا نجاة منها .

ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمه على عباده وزوار بيته الذين استضافهم فى رحاب جوده ، وأكرمهم بضيافته ليؤكد طلب الشكر بدوام التذلل والخشوع وتسليم الانقياد وتذلل العبودية بعد أن ذكرهم بالأساس الذى قامت عليه هذه الضيافة ، وهو توحيد الربوبية والالوهية .

ثم ذكر ربنا عز اسمه أهل الإيمان بنحو خاص نعوّتهم من الأخبات لجلال الله ، والتواضع لعباد الله والخشوع لتحذيب النفس من غوائل الكبرياء ، فقلوبهم وجلة خائفة ، يستشعرون الخشية من الله إذا ذكر الله على مسمع

منهم ، ويصبرون على بلاء الله ، ويقىمون الصلاة استجابة لأمر الله ، وينفقون من رزق الله على خلق الله .

ثم عادت الآيات إلى ذكر النعم تذكيراً بالبائسين المحرومين ، ليكون الإحسان إليهم صورة من الشكر عملاً بالجوارح وتخشعاً بالقاب ، ثم ختم الله الحديث عن بيته وزواره ببيان ما هو حقه ووصفه من الغنى المطلق عن الخلق وأعمالهم ، وأنه إنما أنعم عليهم متفضلاً بمحض الجود والإكرام ، فهو القيوم الغنى الحميد ، يرضى من عباده التقوى وإخلاص العبودية ، قياماً بحق شكره على ما هدام ووقفهم بإحسانه وإنعامه .

ثم عجل لهم البشرى بإحسانهم واستجابتهم لنداء خليله عليه السلام ، وبذل طاقتهم في الوصول إلى دار ضيافته طائفين ببيته ، فكانوا أهلاً للبشرى بتسجيل الإحسان .

***

لم نقصد بهذه الإشارات في هذا العرض قصد التفسير ، وإنما أردنا التنبيه إلى ما اشتملت عليه آيات هذا الركن الاجتماعي التعبدى من أركان الإسلام من منازل الهداية القرآنية ، لتكون هذه الإشارات منزعاً لبيان الإعجاز البياني في أسلوب أداء هذه المنازل .

وحسب الناظر في هذا المقام أن يردد نظر بصيرته في هذا التصوير البياني ليعرف مكانة الهداية القرآنية في الإعجاز بنوعيه المعنوى والأسلوبى حتى يكون ذلك البيان نمطاً في تفسير القرآن العظيم .

الأصل الثالث

سياسة الخلق

هذا النوع من الهداية يستهدف تحقيق أبلغ ما تتطلع إليه النفوس البشرية من تنظيم في تدبير شئون الحياة ، على أوضاع متناسقة من سياسة الخلق سياسة تعتمد على العدل ، والرحمة ، وتستشعر الإخاء والمحبة بين أبناء الإنسانية ، ليعيشوا في ظل هذا الإخاء إخوة متحابين ، ينعمون بنعمة الأمن والسلام .

ومنابع هذا الأصل في الهداية القرآنية تفيض من معين العناية الإلهية بتوطيد دعائم العدل بين أبناء البشرية كلها أينما كانوا ، وحيثما حلوا ، وكيفما اعتقدوا ، وعلى أي لون خلقوا ، ومن أي جنس تنوعوا ، وعن أي أصل تفرعوا .

ولهذا نجد القرآن الكريم يطلب العدل بين الناس — كل الناس — في الحكم ، حقاً واجباً ، يقول الله عز وجل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)^(١) فقد قرن الله جل شأنه بين أداء الأمانة ، والحكم بين الناس عامة بالعدل في الأمر بهما وطلبهما طلباً مؤكداً .

والأمانة كل ما يؤتمن عليه الإنسان من أمور الدين والدنيا ، فهي شاملة لجميع التكاليف الشرعية ، وتعم أمانة الإنسان مع ربه وخالقه ، وأمانته مع نفسه ، وأمانته مع أسرته وعشيرته ، وأمانته مع مجتمعه العام والخاص ، وأمانته مع سائر الناس والأشياء التي ترتبط به ارتباط حق وواجب ، أو ارتباط ألفة ورحمة .

---

(١) سورة النساء آية (٥٨) .

أما العدل فهو الميزان الإلهي الذي توزن به علائق الحياة والأحياء ،
والمقصود به إقامة موازين الحقوق والواجبات بين كافة الخلق ، لكل فرد ،
ولكل جماعة وطائفة ، ولكل شعب وأمة ، فهو في هداية القرآن حق
لكل إنسان كائنا من كان على حسب مكانته من الحياة ، وموضعه في المجتمع
الذي يعيش فيه ، لا يخضع من حقه فيه جنس أو لون ، أو لغة ، أو عقيدة ،
أو مذهب ونحلة ، أو فكرة في الحياة .

فكل إنسان — في هداية القرآن — مأخوذ بالعدل ، وكل إنسان له
في العدل حقوق وعليه واجبات ، يحيا في مجتمعه بهذه الحقوق ، ويتعامل
مع الحياة بالقيام بتلك الواجبات .

ومن هنا كان العدل أصلا من أصول الهداية القرآنية ، وأساسا
للترايط بين كل مترابطين بسبب من أسباب الحياة .

ولهذا جاء أسلوب الهداية القرآنية في الأمر به ، والترغيب فيه متنوعا
وسلك به البيان القرآن في مسلكا فذا يجعله دعابة للتشريع الإسلامي ، لا يقوم
إلا بها ، ولا تصلح الحياة إلا به .

ففي الآية السابقة نجد القرآن الحكيم يقرن العدل بالأمانة ، وفي قوله
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغى يعظكم لعظكم) (١) نجد يقرن العدل بأمرين في
جانب الطلب والترغيب ، ويقرنه بثلاثة أمور في جانب النهي والتنفير .

فأما الأمران اللذان قرن بهما في جانب الطلب والترغيب :

فأولهما - الإحسان ، والمراد به المراقبة لله في كمال العمل وإتقانه وإخلاص
النية فيه ، وقصد إيصال النفع به إلى عموم الخلق بقدر طاقة من يعمل .

---

(١) سورة النحل آية (٩٠) .

وثانيهما - إيتاء ذوى القربى ، والمقصود به صلة الرحم فى أعم مراتبها ، وخص القرابة بالذكر لأن حقهم أوكد وأقرب ، والقرآن يذبه بالآهم على المهم .

وأما الأمور الثلاثة التى قرن بها العدل فى جانب النهى والتنفير ، فهمى :
أولا - الفحشاء ، ويراد بها كل عمل بذىء تشمئز منه النفوس الكريمة ، وتستفحشه الفطر السليمة ، ويجرى فى بعض الاستشهاد ضرب المثل للفاحشة بالزنا على أنه تمثيل للفعل الباطل النكاره والفحش ، ووجدنا الله سماه فاحشة ، فكان نموذجا لأسوء الفحش الذى تنفر النفوس الكريمة من موافقته .

ثانيا - المنكر ، ومعناه كل فعل أو قول يبلغ من القبح مرتبة تشيخ عنها الطبائع السليمة وتنكرها الشرائع الإلهية من كل ما هو بغض لدى العقول ، الممذبة فيعم جميع المعاصى ، وكافة الرذائل وسائر الدناءات .

ثالثا - البغى ، وهو تجاوز الحد ، فيدخل فيه بغى الأخلاق كالكبر ، والغرور ، والبطر ، ويشمل شطط الأعمال كالظلم ، والغصب ، والفظاظة ، والقسوة . وينضوى تحته ، رذائل القلوب كالحقد والحسد ، والغل ، والنفاق ، والعجب ، والمكر ، والكيد ، والخداع ، وسائر مفسدات الأخلاق .

وقد وقع العدل فى الآية مقدما فى مطلعها ، للأشعار بأنه أساس الفضائل العملية التى تقوم عليها الحياة النظيفة بين الأفراد والجماعات .

وقد أفرد البيان القرآن فى هداية القرآن بالعدل ، فى آيات أخرى كثيرة ، وجه فيها الخطاب إلى المؤمنين خاصة باعتبارهم القوامين على أمانة الله وهدية فى سياسة الخلق ، يقول ربنا عز شأنه (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن

غنياً أو فقيراً فאלله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً^(١).

هذا الأسلوب في بيان القرآن العظيم لهديته بالتعبير عن الفكرة في
تقدير فضيلة العدل هو الخصيصة الفكرية ، والميزة البنيانية التي لانجدها في
كتاب غير القرآن العظيم ، ولا نراها في شريعة غير شريعة الإسلام .

وفي هذه الآية نسمع هذا النداء الإلهي المتلطف لأولئك القوامين على
أمانة الله في سياسة الخلق ، وتدير أمر الحياة ، مما يدل على خصيتهم في
حمل أمانة العدل حتى يكون خلقاً لهم وجبة في طبيعتهم الإنسانية التي صنعها
الإيمان ، فلم يقل القرآن : كونوا عادلين ، ولم يقل : قوموا بالعدل ،
ولم يقل : افسطوا بين الناس ، ولكن قال : (كونوا قوامين بالقسط)
فالامر بهذه الكينونة معناه ، أعيدوا تكوين أنفسكم وددوا فطرتكم ،
وكونوا خلقاً جديداً ، تعدون به أنفسكم إعداداً خاصاً ، يكون به العدل
عنصراً من عناصر تكوينكم الخلق ، واختيار لفظ «قوامين» بهذه الصورة
من هذه المادة يدل على أنهم أرادوا على أن يكونوا في حياتهم نهاضين مشمرين
عن ساق العزم في بذل الجهد ووسع الطاقة ، متحفزين للعمل في سبيل توطيد
دعائم هذه الفضيلة الاجتماعية حتى تكون خلقاً فطرياً يولد في نفوسهم مع
الإيمان .

وليتأمل الناظر في رياض القرآن هذا الأسلوب المتسامي ببالح المبالغة
في جانب الذاتية الإنسانية بإقامة موازين العدل على النفس ، ثم تخصيص
الوالدين بالذكر ، وإجمال لأقرين بعدهما ، ثم ليتأمل في توج الهداية القرآنية
في أسلوبها البياني إلى مداخل الضمير الإنساني ، وتحذيره من الخضوع في
إقامة العدل لعاطفة تتعلق غنياً لغناه وثروته ، أو عاطفة رحمة ترحم فقيراً

---

(١) سورة النساء آية (١٣٥) .

لفقره، فيميل مع هذه أو تلك، فلا يحملن عن المال المؤمن أن يجانب لأجله العدل ليظلم الفقير الذي لا مال له، ولا تحملنه الرحمة بالفقير على المجاباة له فيظلم له الغنى، وليذكر أن الله تعالى الذي خلق الخلق، وقسم بينهم أرزاقهم هو بحكمته الذي أغنى الغنى، وافتقر الفقير، والناس كلهم عيال الله وعباده، يتساوون في حق القيام بالعدل بينهم، وهو أولى بهم، ولا ينبغي لمن شرفه الله بالإيمان أن يتبع الهوى، ويميل مع العواطف فيحيد عن الحق لئلا بمنصب العدل، وإعراضا عن النصفة، لأن الله الذي شرفهم بنعمة الإيمان، وحملهم بفضلها أمانة العدل خبير بأعمالهم وما يكون منهم من إعراض عن الحق، فيجازيهم بأعمالهم.

وقد فهم مفسرو القرآن معاني هدايته في هذا الأصل فأشاروا إليها في أقاريلهم إشارات عابرات يقول أبو جعفر الطبري: (العدل ميزان الله في الأرض، به يرد الله من الشديد على الضعيف، ومن الكاذب على الصادق، ومن المبطل على الحق، وبالعدل يصلح الناس).

ويقول أبو بكر الجصاص في أحكامه: (قوله تعالى: «كونوا قوامين بالقسط»، قد أفاد الأمر بالقيام بالحق والعدل، وذلك موجب على كل أحد إنصاف الناس من نفسه فيما يلزمه لهم، وإنصاف المظلوم من ظالمه، ومنع الظالم من ظلمه، لأن جميع ذلك من القيام بالقسط).

ومن بديع البيان القرآني في تصوير هداية القرآن العظيم في فضيلة العدل أن الله تعالى شأنه ذكر هذا المعنى نفسه في آية أخرى فقال: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (١).

فصورة النداء المتلطف بعنوان الإيمان ، وصورة الخطاب السكينوني (كونوا) الذى يجعل من العدل طبيعة فى خلائق أهل الإيمان ، لأنه أمانتهم العظمى التى تحمّوها ليؤدوها إلى الحياة ، وصورة إعظام القيام بالعدل (قوامين) واحدة هنا وهناك .

يبد أن الأمر يختلف فى الآيتين اختلافاً جمع متفرق مواطن العدل باعتبارها أصلاً فى الهداية القرآنية التى تحقق إعجازه المعنوى ، فهناك فى الآية الأولى وسجّه الأمر للمؤمنين إلى أن يكونوا قوامين بالعدل ولو كان فى ذلك مراغمة كافة عواطف الحب والمودة لأقرب الأقربين ، وهنا وجه الأمر للمؤمنين إلى أن يكونوا قوامين بالعدل ولو كان فى ذلك مراغمة كافة عواطف البغض والعداوة .

وملتقى الآيتين الكريمتين فى توجيه أهل الإيمان إلى أن يكونوا نهاضين بالعدل بين الناس إخلاصاً لله فى عبوديتهم له ، لا تحملهم محبة مهما عظمت ، أو بغض مهما اشتد على الاعراض عن إقامته إحقاقاً للحق ، وإنصافاً ، للمظلوم ، وانتصاراً للضعيف .

يقول أبو جعفر الطبرى : (يعنى جل ثناؤه ، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهادة بالعدل فى أوليائكم وأعدائكم ولا تجوروا فى أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم فى أعدائكم وعدواتهم لكم ، ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكامى وحدودى فى أوليائكم لولايتهم لكم ، ولكن انتهوا فى جميعهم إلى حدى واعملوا فيه بأمرى) .

ويقول الفخر الرازى : (لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم ، وتجاوزوا عليهم ، وتجاوزوا الحد فيهم ، بل اعدلوا فيهم ولو أساءوا إليكم ، وأحسنوا إليهم وإن بالغوا فى إيحاشكم) .

ويقول القرطبي : ودلت الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه ، وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصداً لا يصل الغم والحزن إليهم .

وقد تكرر الأمر بالعدل في البيان القرآني مقروناً بالتحذير عن الميل إلى القربة وأهل المودة ، لأن الطبائع البشرية المحكومة بسلطان الغرائز تقتضي الميل بالعطف والشفقة على القربة وأهل المودة من الأصدقاء والخلان ، والإخوان والأعوان ، وقد شرع الله العدل ليسكون ميزاناً يراح به الحق على أهله مهما كانت روا بطنابهم من حب أو بغض ، قال الله تعالى (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) (١) .

ويقول الله عز شأنه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم) (٢) ، وقد وصف الله تعالى القرآن العظيم بأنه منزل بالحق والميزان ، والحق والميزان هما العدل الثابت في شرائع الله الذي لا يقبل النسخ والتبديل ، يقول الله تعالى (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) (٣) .

ولهذا بعد أن أفرد الله القرآن العظيم بهذا الوصف الأكرم تمييزاً له في هدايته ذكر أن ذلك سمة كتب الله وشرائعه المنزلة على رسله يقول تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) (٤) فتحقيق العدل بأجمع صدره وأعم معانيه هو هدف الرسالات الإلهية والشرائع السماوية لهداية الخلق وإصلاح شأنهم .

(٢) سورة الشورى آية (١٥) .

(٤) سورة الحديد آية (٢٥)

(١) سورة الأنعام آية (١٥٢) .

(٣) سورة الشورى آية (١٧)

الأصل الرابع

الوشائج الاجتماعية بين الأفراد والجماعات

هذا النوع من أصول الهداية القرآنية يقصد إلى تحقيق أفضل نظام تقوم على دعائه وشائج الصلات بين الأفراد في المجتمع الموحد في إطار المصاهرة والنسب، كما يقصد إلى تحقيق أفضل نظام تقوم على أساسه وشائج الصلات العامة بين الجماعات في المجتمعات التي لا تربطها وشائج أرفع من وشيجة الإيمان بالله ورسوله وشريعته، وقد تكون لها وشائج خاصة بالبيئة والوطن. أو اللسان أو القومية ولكن هذه الوشائج الخاصة تتجمع في إطار عام هو إطار الإيمان، فيؤلف منها مجتمعاً واحداً، له خصائصه الإيمانية التي تميزها بالخصائص الإنسانية حتى تكون أمة واحدة عناصرها شعوب مختلفة الخصائص موحدة الإيمان.

والمجتمع الواحد في إطار المصاهرة والنسب يعني بناء الأسرة، ودوافع إيجادها، ونظام تكوينها وحفاظ بقائها، وآثارها في بناء المجتمع الكبير في الوطن الواحد.

والقرآن الكريم معنى أشد العناية بإبراز هذا اللون من الهداية في صور وأساليب امتاز بها فلا توجد في كتاب سواه إلا مأخوذة عنه، ومنبثقة من نوره، ولكنها في حاجة إلى الغوص على أسرارها، والتقاط جواهرها، واستخراج دررها من معاني آياته في بسط يظهر مواطن الإعجاز المعنوي والفكري في آيات هذا الكتاب الحكيم.

وأول ما يطالع الناظر في رياض القرآن من أزهير هذه الهداية ما يراه في الآيات التي تتحدث عن أصل النوع الإنساني، وكيفية تفرعه

إلى أفنان إنسانية عن طريق وشيجة المصاهرة والنسب وهي التي يشير إليها القرآن العظيم إشارة إجمالية في قوله تعالى (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً)^(١). فالماء أصل الحياة كما أخبر القرآن بجعل الله له كذلك فقال (وجعلنا من الماء كل شيء حي)^(٢) فامتنان الله تعالى على الناس بنعمة خلقهم من الماء إشارة إلى اصطفايتهم لنوع من الحياة لا يكون لغيرهم من الأحياء ، وجعلهم نسباً وصهراً إشارة إلى وشائج القربى بينهم من جانبها ، وهذا عام في النوع الإنساني .

ويفصل هذا المعنى الآيات التي تتحدث عن انبثاق الأفراد من المنبع الإنساني عن طريق الزواج كما في قوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً)^(٣) .

فهذا النداء الإلهي العام لجميع أبناء البشرية بعنوانهم الإنساني الشامل يلفت نظر العقل إلى أن وراء هذا النداء أمراً ذا خطر ، يقتضى يقظة القلب والعقل على سواء .

وهذا الأمر الذي جاء بعد هذا التنبيه ، وما تضمنه من طالب التسامى بالنفس الإنسانية إلى ذروة الفضائل العملية ، وهي « التقوى » يفيد اختصاص الإنسان بهذه الفضيلة باعتبارها عملاً تكليفاً ينتهى إليه إخلاص التعبد « التقوى » وهذا اللفظ في القرآن الكريم عنوان التحفظ ومراقبة النفس حتى لا تنزلق في عمل تنحرف به عن إخلاص العبودية لله وحده .

وربط هذه الفضيلة المتسامية بخصوص هذا الاسم الأكرم (الرب)

---

(١) سورة الفرقان آية (٥٤) .

(٢) سورة الانبياء آية (٣٠) .

(٣) أول سورة النساء .

مشعر بأعظم الأنعام بالتربية على موائد الفضل ، وفيض الجود بهذه
الإضافة التي تحم جميع أفراد البشرية ، لتهز فيهم عواطف الاختصاص ،
وتبلغ أعماق كل نفس ، بالمناجاة لربها الذي تعهد لها في إبداعه وخلقه .

وهذا الجمع في خطاب الإضافة إلى الإسم الأكرم ، وفي خطاب الخالقية
والمخلوئية مشعر بوحدة المدعو بالنداء ، وهو في حقيقته كثرة ، والكثرة
مع تفرقها وحدة في خصائصها ، لأنها كلها نابعة من معين واحد ، هو أصل
البشرية ، وهو المعنى " بالنفس الواحدة المذكورة في قوله تعالى (من
نفس واحدة) .

وهذا الخلق العام الشامل المتكثر من النفس الواحدة ، ينبئنا القرآن
بأنه جاء عن طريق المزاوجة بين النفس الأصلية التي هي المنبع الأول ،
وبين نفس أخرى انشعبت منها فاتصلتا اتصال المصاهرة النسبية ، فكان
منهما هذا البشر المبشور بنوعيه في هذه الحياة .

والقرآن العظيم يبرز حقيقة الوشيجة بين نوعي الإنسان ، فيخبر عن
واقع الإبداع فيهما ، وأن النفس الأصلية التي هي المنبع الأول أبدعت
إبداعاً بمحض الفيض الإلهي ، وأن النفس الأخرى انشعبت منها بعنوان
الزوجية بقوة الخلق والتقدير ، على معنى أنها ناشئة منها وخارجة من
ذاتها كما تخرج الثمرة من الشجرة ، أو على معنى أنها بعضها وبضعة منها ،
فهى أول شطأ زرعها ، وأول أفنان دوحتها ، فهى منها ، وفيها خصائصها
الكامنة في بذرتها ، فإذا أثمرت فيها ومنها تثمر ، فالنفس الثانية المنبثقة
زوج النفس الأولى ، بطريق المصاهرة والنسب بأصل وجودها منها ،
والأولى هي الرجل ، والثانية هي المرأة بفحوى الحديث وسياق القصة ،
وليس للمرأة غنية عن الرجل ، لأن المشيئة الإلهية ربطت وجودها
اللاحق بوجوده السابق . وهو لا يستغنى عنها لأنها بأصل وجودها منه

وانشعابها من أصله بعنوانها الخاص « زوج » طرف أصيل في بقاء النوع المبتوث منهما في أرض الله .

وهذا الوصف بالكثرة في جانب الرجال ، وهم نماذج المنبع الأول ، وطرحه في جانب النساء ، وهن نماذج الفرع المنشعب من الأصل إشارة إلى الوضع الاجتماعي في وجود النوعين ، وهو يفيد كثرة الرجال في أصل الوجود — على خلاف ما يُظن — وهذه الكثرة في الرجال معرضة دائماً لعوامل الانتقاص عن طريق مخض الحياة ، فكان لابد من قانون التعويض بالتوالد ليبقى التوازن بين النوعين .

هذه إشارات رامية لبعض مواطن الإعجاز الفكري في الهداية القرآنية ، يستطيع الناظرون في القرآن الكريم على مدى الأزمان ، أن يستخرجوا أضعاف أضعافها من آي القرآن العظيم في كل أصل من أصول هدايته التي ذكرنا ونذكر نماذج لها .

ويجري على سنن هذه الآية السكرية في إشاراتها الرامية نظائرها من آيات الهداية القرآنية التي سيقّت لبيان أصل الإبداع في النوع الإنساني كقوله تعالى (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) (١) .

بيد أن هذه الآية السكرية — جرياً على سنة القرآن في عدم التكرار المحض — زادت قيداً أبانت فيه عن الحكمة الربانية في وشيجة الزوجية بين النفس الأصلية في الإبداع ، وبين النفس المنشعبة منها .

تلك الحكمة هي سكون النفس الأصلية من قلق الوحدة ووحشة الانفراد عن الملائم إلى أنس الزوجية وتلاطفها ، في نموذجها المنشعب منها .

---

(١) سورة الأعراف آية (١٨٩) .

ويلاحظ أن الحديث هنا جرى على النوع الإنساني في نموذجيه قبل أن يثبت منهما أفراده ، وقد كشف عود ضمير النفس الأصلية خصيصة نوعها ، فكانت هي الرجل ، كما كشف عود ضمير النفس المتشعبة عن خصيصة نوعها فكانت هي المرأة ، وقد صور هذا النهج في إبراز الفكرة الاتساق بين إعجاز الأسلوب وإعجاز الهداية في إيجاز البراعة البيانية بقوله تعالى (ليسكن إليها) .

وقضية سكون الزوج إلى زوجه ، والرجل إلى امرأته سبقت في آية أخرى مساق التوجيه للعقل الإنساني إلى التعرف على عظمة القدرة الإلهية ، وللامتنان على أفراد النوع الأول في وجود الإنسان ، وهم الرجال لبيان الحكمة في خلق نوع النساء ممثلاً في أفرادهن من ذات أنفس الرجال ، بمعنى المنشأ أو البضعية أو كال المماثلة في الخصائص النوعية مما يحقق أكمل الانسجام والممازجة .

وزيد هنا قيود على مجرد السكون ، تتلاءم مع دائرة الأفراد المنبئين من النوعين في الامتنان عليهم بعد الامتنان على خصوص أصلهم في نموذجه الأول باعتباره المنبع الأصل لإبداع الإنسان وخلقته ، قال تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (١) .

هذه لوحة فنية في إطار من الذكر الحكيم ترمز إلى آفاق السعادة الزوجية بين كل زوجين أرادها وسعياً إليها سعياً جاداً مستهدفاً ، فالتعبير بقوله (خلق لكم من أنفسكم) إشعار بمكانة الزوجة من زوجها ، وتوجيه لما يجب أن تكون الزوجة من زوجها ، وفي قوله (لكم) إغراء بالحرص على أن يفتح الزوج قلبه لحب زوجته لأنها له وحده روحاً وعقلاً وجسماً ،

وفى قوله (من أنفسكم) بيان لما يجب أن يكون من الانسجام والتماذج بين الزوجين ، لأنهما نفس من نفس ، فهو أبلغ فى بث السكينة فى قلب الزوج ، لأنه بطريق الإيحاء كأنما يسكن إلى نفسه .

وفى الآيتين السابقتين كان الأسلوب (خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) أو (جعل منها زوجها) ولذلك كان الحديث هناك مع الأفراد فى نموذج النوع بطرفيه ، أما هنا فالحديث مع الأفراد المنبثين ، كل فرد من النوع الأول مقصود بالخطاب والمنة بالنعمة .

وفى هذه الآية لمحة لطيفة ، ونسكتة ذوقية فى الأسلوب القرآنى ، ذلك أن الآية السكرية تجعل السكون مطلوباً من الرجال إلى نساءهم ، ولم تجعله مطلوباً من النساء إلى الرجال ، لأنه فىهن فطرة وطبيعة ، وفى الرجال عادة مكتسبة ومغالبة للفطرة .

ثم أخبرت الآية بشئ جديد كل الجدة على الآيتين السابقتين ، وذلك قوله تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة) فالمودة والرحمة شركة بين الزوجين يتساويان عذب شرابهما ويتقاسمان حلاوتهما ، أما السكون فإنه مطلوب من الرجل ليغالب به طبيعته القوامية ، حتى تذهب عنه نخوة الشيطان ووساوسه .

ولكن القرآن العظيم لا يذهب بعيداً فى مغالبة طبيعة الرجل ، فيعطيه درجة القوامية على المرأة ويكلفه الذود عنها والقيام بكفائتها والإحسان إليها فى عشرتها ، يقول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء)^(١) وهذه الدرجة لا تنقص المرأة حقاً لها باعتبارها نموذج النوع المكمل لوجود الإنسانية ، بل إن القرآن العظيم يصرح بالمساواة فى الحقوق للملائمة

---

(١) سورة النساء آية (٣٤) .

الطبيعة النوعين ، ويفرد الرجل بدرجة القوامه ، لأنه أحق بها وأهلها ، يقول الله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)^(١) أى من الحقوق والواجبات (وللرجال عليهن درجة)^(٢) تلك هى درجة القوامه بالحق والعدل والرحمة والمودة (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)^(٣) فإحسان العشرة المرأة لا يلزم أن يكون مبعثه الحب ، والقرآن العظيم يفتح باب الرجاء فى الخير ولو مع الكراهية .

***

أما المجتمع الموحد فى إطار الإيمان بالله ورسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته ، فهو بناء الإسلام كله ، بجميع مجتمعاته ، وأمه وشعوبه على اختلاف أوطانهم ، وأجناسهم ، ولغاتهم ومذاهبهم وأنظمة الحكم فيهم .

هذا المجتمع الإيمانى هو الذى عبرت عنه الهداية القرآنية بقول الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة)^(٤) فالإيمان وشيعة الإخاء بين عامة المؤمنين فى أقطار الأرض ، فالمؤمن — فى هداية القرآن — أينما كان هو أخو المؤمن ، أينما كان ، وجميع ألوان الخطاب الواردة فى القرآن العظيم بعنوان الإيمان تشمل جميع المؤمنين فى كافة أوطان الإسلام ، والحقوق والواجبات التى تترتب على وصف الإيمان تلزم كل مؤمن حيثما كان .

وقد نظمت آيات الهداية القرآنية علائق أفراد المجتمع الإيمانى وجماعاته وعلائقهم مع غيرهم فى السلم والحرب .

ومن أشمل شواهد تنظيم هذه الوشائج الإيمانية فى السلم قول الله تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى

(٢) سورة النساء آية (١٩) .

(١) سورة البقرة آية (٢٢٨) .

(٣) سورة الحجرات آية (١٠) .

والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم) (١) .

هذه الآية الكريمة جمعت سائر علائق الإنسان بالإنسان في مجتمع الإيمان، وجعلت الحفاظ عليها عزيمة الإيمان على المؤمنين ، فالمؤمنون متكفلون في مقومات الحياة لأنفسهم ولمن عاش في كنفهم من غيرهم بمن يفي لهم بعهدهم ، فمن خاس العهد أو غدر فلا يجوز ظلمه والغدر به ، وإنما يعلن بغدرته ، وينبذ إليه عهده قال تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) (٢) .

وهداية القرآن توجب على المؤمنين أن يكونوا على استعداد وحذر ، وإعداد القوة الدافعة التي ترهب العدو قال تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) (٣) ويقول جل شأنه (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً) (٤) .

فإذا حملوا على خوض غمار الحرب حملاً ، ودفعوا إلى ميادينها دفعاً خاضوها بعزم وقوة قال الله تعالى (فإذا تثقفنهم في الحرب فشربهم من خلفهم لمعلمهم^(٥)) (يذكرون) وإن ظهرت أمارات السلم من غير خديعة من الأعداء فإن هداية القرآن تأمر كافة المؤمنين بالدخول في ساحته قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) (٦) وقال تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) (٧) .

والمقصود الإشارة إلى مواطن الإعجاز الفكري في هداية القرآن العظيم، وسوق الشاهد وضرب المثل دون استيعاب واستقصاء .

(٢) سورة الأنفال آية (٥٨) .

(٤) سورة النساء آية (٧١) .

(٦) سورة البقرة آية (٢٠٨) .

(١) سورة النساء آية (٣٦) .

(٣) سورة الأنفال آية (٦٠) .

(٥) سورة الأنفال آية (٥٧) .

(٧) سورة الأنفال آية (٦١) .

الأصل الخامس إيقاظ العقل وتحريره

هذا النوع من الهداية القرآنية هو ملتقى روافد الإعجاز الفكري في أصول الهداية العامة التي عني بها القرآن العظيم عناية خاصة لعوامل طارئة أثرت على وجود العقل ، وقيدته بأغلالها ، فكان لابد من معالجتها ، وإصلاحها ، وإطلاق العقل من ربقتها ، ووضع أصول ثابتة لفهم الحقائق الكونية والحكم عليها ، ترد إلى العقل الإنساني اعتباره ، وتوليده تقديره ، ووزنه بقيمته الإنسانية الحقيقية التي جعلت من الإنسان كائناً مهيضاً على الحياة ، وموجهاً لها ، ورقياً على نظمها وأوضاعها .

فمن العوامل ما يمتثل في توارد القرون التي سبقت نزول القرآن برسالة الإسلام بأجيالها منذ وقف سير الملة الحنيفية في رسالة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام ، فتلك الرسالة الحنيفية كانت رساله تعتمد على نظر العقل في أصول العقائد الإلهية ، وكان فيها التقدير الأول لقيمة العقل في إدراك الحقائق الغيبية .

والقرآن الحكيم يقص على العقل الإنساني مواقفه في تلك الرسالة الحنيفية تذكيراً له بأصل فطرته المشرقة التي أصدأها مرور الزمن بفترات الطويلة في ظل سيطرة الغرائز المادية بسلطانها الحيواني على أوضاع الحياة ، ليعود العقل إلى مكانه من قيادة الحياة في صورة تنسق في قدراتها وقوتها مع عناصر العمق والشمول في الرسالة المحمدية خاتمة رسالات السماء ، وتنسجم مع بلوغ الإنسانية مرحلة الرشد والكمال التحرري في إدراك الحقائق الكونية والإفادة منها ، في دائرة وحدة العقيدة في كافة الرسالات الإلهية ، وفي دائرة النظم التشريعية الشاملة التي جاءت بها رسالة الإسلام .

ونحن نقرأ أول حوار يصادف الناظر في القرآن العظيم ، بين رسول الله إبراهيم عليه السلام ، وبين جبار عصره ، وطاغية زمنه ، الذى يمثل عنجهية الجاهالة المشركة والضلالة الجاهلة فنجد المجال العقلى فى هذا الحوار هو الذى يحكم دائرته ، ونجده ينفصح ويتنوع ، ونجد العقل النير الملمهم ، عقل إبراهيم رسول الله وخليفه ، يحول ويعلو ، ويسيطر ويحكم ، ونجد إلى جانبه العقل المظلم المغلل بأغلال الجود والبلادة الحسية ، عقل الذى كفر ، حبس الغرائز ، وأسير الحواس ، يفاجأ بالحجة المشرقة الدامغة فيتوارى منسكوسا مدحورا ، ويهت مشدوها متحيرا ، ويغلب على أمره فى حوارهِ فلا يجد إلا قوة البطش الطاغى يرد بها على نبي الله إبراهيم عليه السلام ، ويلقيه فى النار التى كانت عليه بإذن ربه بردا وسلاما .

يقول ربنا تبارك وتعالى (ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدي القوم الظالمين)^(١).

احتج إبراهيم عليه السلام على باهر قدرة الله تعالى ومظهر وجوده بأن شأن الرب الإله هو الذى يبدع مالا يقدر أحد على إبداع مثله ، ورب إبراهيم الذى هو رب كل شيء هو الذى يبدع الحياة إبداعا بقدرته ومشيئته ، فيجعل غير الحى مما لا روح فيه حيا ذا حياة وروح ، وهو الذى يسلب الحياة عن كل كائن خلقها فيه ، فيميتة بإعدام الحياة منه ، وهذا حظ العقل النير فى فهم الإحياء والإماتة اللتين وصف بهما رسول الله إبراهيم ربه رب العالمين ، ولكن العقل المظلم ، حبس الغرائز ، عقل الذى كفر بالله وآياته ، لم يفهم الإحياء والإماتة كما هما فى واقع الأمر على الصورة التى فهمها العقل

النير الملهم ، عقل إبراهيم رسول الله وخليفه عليه السلام ، بل فهمها فهما ماديا ، خاليا من الشمول والإبداع اللذين هما خاصة الألوهية الحقّة ، فقال في مناظرته رداً على إبراهيم (أنا أحيى وأميت) يريد من الإحياء والإماتة هذه المظاهر الجوفاء التي يملكها الجبارون الطغاة في تسلطهم على حياة الناس بسلطان القوة والطغيان .

فلما تبين لإبراهيم عليه السلام بلادة عقل هذا الطاغية الجاهل ، وجهود ذهنه ، وأنه ليس لديه صلاحية إدراك المعقولات الخالصة ، لأنه مغلق الشعور القلبي ، مغلف الإدراك الوجداني ، لا يؤمن إلا بما يحسه بمنافذ الحس المادى لعجز تكوينه العقلي عن النفوذ إلى ما وراء الحس المادى ، أو لقيام موانع من المؤثرات المادية التي تحجب العقل عن الفهم والإدراك ، أو كانت لا تحجبه ، ولكنّه تحول بينه وبين الاعتراف بمدركاته ، ولما كان واجبا في شرعة العدل الإلهي أن ينتقل به إلى ما يلائمه من أنواع الحجّة والبرهان ، عدل به إبراهيم عليه السلام إلى لون آخر من الحجّة ليستوفي معه طرائقها قطعاً لعذره .

تلك الحجّة التي عدل إليها إبراهيم عليه السلام هي لون من البرهان ، يشترك في إدراكه العقل والحس ، فالعقل يدرك بخصيصته التجريدية المعقول الخالص ، ويدرك المحسوس بخصيصته المتعاونة مع الحس في إدراكه مزدوج شامل ، أما الحس فإنه يدرك بمنافذه من الحواس ما يقع تحت حكم هذه الحواس .

وفي هذا العدول عن الحجّة الأولى مع قيامها في صدقها وباهر آيتها تسفيهه سلبى لعقل ذلك الكافر المتجبر في الأرض ، وإظهار لعجزه البليد عن التفكر في معنى الإحياء والإماتة اللتين هما صفة الألوهية الحقّة ،

وتحقق هذا المعنى في نفسه ، ونفس من يولد ثم يموت من قومه كل لحظة ،
يل في ولادة كل حي وموته .

فإن الله تعالى يحيي كل حي ، ويميت كل ميت ، وهذا الطاغية الجهول يعلم
يقيناً أنه لا يملك هذا العموم الشامل في الإحياء والإماتة ، ولو بمعناهما
الحركي الذي ظنه إحياء وإماتة .

ولهذا جاءت الحجة الثانية تنزلاً في الحاجة إلى المستوى الذي يناسب
الخصم ، وفيها إشارة إلى موطن البرهنة في الحجة الأولى التي لم يفهمها الذي
كفر ، لأن الاستدلال على وجود الرب الإله الحق ، وعلى عظيم قدرته
إنما يكون بذكر ما هو من خصائصه التي لا تكون لغيره ، وأفعاله التي لا يقدر
عليها سواه ، تخلق الحياة وإنشاؤها إبداعاً هو الإحياء الذي هو من خصائص
الله تعالى ، وخلق الموت بسلب الحياة هو الإماتة التي هي فعل الله الذي
لا يقدر عليه سواه ، أما إحياء وإماتة بغير خلق وإبداع فليس هما على
الحقيقة إحياء وإماتة ، وإنما هما مظهر من مظاهر الحركة والسكون في
الحياة التي يقدر على مباشرتها كثير من المخلوقين .

ومن ثم نرى أن الحجة الإلهية إذا لم تفهم لبعض الناس فلا يرتفع بها
الاحتجاج لصلاحيتها في ذاتها للبرهنة إذا نظر فيها عقل غير محجوب عن
إدراك مناطها .

فالاحتجاج بالإحياء والإماتة قائم صادق ، والانتقال عنه إنما كان
لأمرين :

الأمر الأول - بيان موطن دلالة من طريق القياس على فعل لا يشتهيه
في حصوله من القادر المختار ، وأن أحداً سواه لا يقدر عليه ، وفي ذلك
بيان لخطأ فهم الإحياء والإماتة عند هذا الكافر الجاهل ، في قوله : أنا

أحيى وأميت ، وفيه بيان لمعنى الإحياء والإماتة اللذين هما من خصائص الألوهية الحققة في مقام الاستدلال على وجود الله وقدرته .

الامر الثانى - إقامة دليل آخر فى صورة قلائم مدارك الخصم ، ولا يملك له رداً قال إبراهيم (فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) والإتيان بالشمس من المشرق فعل فى كائن عظيم يرى ويحس وهو فعل إبداعى ، لا يقدر عليه إلا الرب الإله الحق القادر المختار ، ونظيره معارضته ، وهو الإتيان بالشمس من المغرب ، وهو أيضاً - لو كان - فعل إبداعى لا يقدر عليه إلا الرب الإله الحق القادر المختار .

فلما سمع الذى كفر هذه الحجة التى أبرز فيها الإبداع والإنشاء بمظهر الحركة العظيمة لهذا الكائن العظيم ، وهى حركة محسنة متكررة ، لا يستطيع إنكارها والمكابرة فى حصولها ، وطواب - إلخاماله - بمثلها فى معارضتها بحركة مضادة ليقع الإبداع والإنشاء الدال على الألوهية الحققة ، وكان الخصم عاجزاً أمام نفسه عن هذه المعارضة لم يكن منه إلا أن يهت مشدوها متحيراً ، لا يحير رداً ، ولا يملك جواباً .

***

ونقرأ أيضاً فى القرآن الحكيم لونا من المحاورات التى تصور المنهج العقلى فى إدراك الحقائق الكونية ، وهو فى أوج عظيمته كدعامة من دعائم الملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام :

وهذه المحاورات كانت - كما يظهر - فى مبتدأ الرسالة ، والقرآن الكريم يقصها تبياناً لمواقف العقل المتحرر من أغلال الجور والتقليد البليد لما عليه الآباء والأسلاف من ضلالات ، تذكيراً لهذا العقل الإنسانى بفطرته الأصلية ، وإيقاظاً له من غفوته الطارئة ، لينهض بعينه فى الحياة يقظاً

متحرراً في مجال الهداية القرآنية الخاتمة لهدايات السماء في رسالة الإسلام .

قال ربنا عز اسمه (وكذلك نُزِيْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْسَكُنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ . فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفَلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (١) .

هذا لون من الحجاج العقلي يسوقه القرآن الحكيم لبيان هدايته في إيقاظ العقل وتحريره من أغلال الجود على موروث الأسلاف ، وتقليدهم في الأخذ بباطل عقائدهم والانتهمساك بفاسد ضلالاتهم دون نظر يكشف عن حقيقة ما كان عليه أولئك الأسلاف ، سوى أنهم وجدوهم كذلك يفعلون كما حكى الله عنهم ذلك بقوله تعالى (وَاَتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) (٢) .

(١) سورة الأنعام آيات (٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣)

(٢) سورة الشعراء آيات (٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤)

وقد ورث طلائع المدعوين بالهداية القرآنية في الرسالة المحمدية الخاتمة لرسالات السماء هذا الجمود العقلي والتقليد البليد لما كان عليه أسلافهم من ضلال فحسبى الله عنهم ما حكاه عن قوم إبراهيم ، وكان له عليه السلام ولقومه ذكر عند العرب ومن خالطهم من اليهود والنصارى فقال تعالى (وإذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ^(١) ثم رد عليهم بالرد نفسه الذى رد به إبراهيم على قومه فى أسلوب مختلف الصورة متفق المعنى والحقيقة (أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) ^(٢) فإبراهيم أبان ضلال قومه وردمهم عليه إذ قالوا فى بلاهة بلهاء (نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين) فقال لهم (هل يسمعونكم إذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون) وتأويله : أفلا تعقلون وأتم تصريحون بهذه الشناعة وتصمون أنفسكم بهذه الوصمة الفاضحة ، إن هذه الأصنام لا تسمع دعاء داعيها ولا تنفع متعبديها ولا تضر أحد شيئاً من ضرر ، لأنها جمادات منحوتة بأيديكم ، فكيف تكون معبودة ، والمعبود هو الإله الحق الذى يسمع دعاء داعيه ، ويستجيب لمناجيه ، وينفع من يشاء من عباده بإرادته وحكمته ، ويوقع الضرر بمن يشاء من عباده بقدرته ومشيئته وهو رب العالمين (الذى خلقنى فهو يهدين ، والذى هو يطعمنى ويسقنى ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذى يميئتنى ثم يحيين والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) ^(٣).

وقد تكرر هذا التقرير فى أسلوب هداية القرآن لإيقاظ العقل وتحريره ، ومن لطائفه أنه يحىء فى أعقاب سوق الأدلة القاهرة والبراهين الساطعة التى تنبيه العقل إلى النظر المتحرر من أغلال الجمود . فى سورة لقمان يقول ربنا تبارك وتعالى (ألم تروا أن الله سخر لىكم ما فى السموات وما فى

(١) سورة البقرة آية (١٦٩) (١) الآية السابقة نفسها

(٢) سورة الشعراء آيات (٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢)

الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير (١) . وفي هذا المجرى يقول عز شأنه مبيناً أن هذا التقليد البليد والجود على موروث الآباء دين المترفين الذين يقودون الاغمار والعامّة (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) (٢) .

ثم يبين القرآن الحكيم أن هذا الجود على خلاف ما تقتضيه فطر العقول السليمة (قال أو لو جئتمكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم) (٣) ولكنهم لا يعقلون شيئاً مما يقال لهم ولا يهتدون إلى الحق لأنهم غلّوا عقولهم وجمدوا أذهانهم فلا ينظرون ولا يتفكرون ، بل هم في ضلالهم يعمهون (قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) (٤) فحق عليهم انتقام الله (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) (٥) .

يؤكد القرآن ارتباط هذا المنهج في هداية الفطرة وإيقاظ العقل وتحريره أو ثق ارتباط بالمنهج العقلي الذي قامت عليه الملة الحنيفية في رسالة إبراهيم عليه السلام ، ولهذا يحىء عقب الآيات السابقة من سورة الزخرف حكاية تبرئ إبراهيم عليه السلام من كفر أبيه وقومه باتخاذهم آلهة من دون الله يعبدون . فيقول الله تعالى (وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون . إلا الذى فطرني فإنه سيهدين) (٥) .

***

يبد أن قصة إبراهيم مع قومه في سورة الأنعام تمثل منهج الهداية القرآنية في إيقاظ العقل وتحريره من أغلال التقليد والجود أكل تمثيل .

(١) سورة لقمان آيتى (٢٠ ، ٢١) . (٢) سورة الزخرف آية (٢٣) .

(٣) سورة الزخرف آية (٢٤) (٤) سورة الزخرف آية (٢٥)

(٥) » » آيتى (٢٦ ، ٢٧)

ومما يلفت إليه نظر الناظرين في رياض القرآن أن ترتيب آياته في نظام التلاوة على ترتيب المصحف الإمام الذي انعقد عليه إجماع الأمة لا يلزم حتى في القصة الواحدة أن يكون جارياً على ترتيب النزول ، أو على ترتيب سوابق المعنى ولو أحقه ، وهذا من إعجاز القرآن الذي انفرد به في طريقة أدائه المعاني والحقائق التي يقصد إليها ، فقد يأتي لاحق القصة نزولاً ومعنى قبل سابقها كذلك لحكمة قد تدركها العقول وقد تحجب عنها .

وهنا في قصة حجاج إبراهيم عليه السلام لقومه فليح شيئاً من هذا نشير إليه ، فهما لا تحا ، لا يقينا قاطعاً ، ذلك أن القصة بدأت بإعلان إبراهيم عليه السلام قبح نخلة أبيه آزر في انخاذه أصناماً آلهة يعبدونها وقومه من دون الله ، ثم قطع له الحكم عليه وعلى قومه بأنه يراهم غارقين في بحار الضلال المبين الذي لا تغطيه شبهة من عقل ، وذلك هو ما قال ربنا عز شأنه في أول القصة (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إنى أراك وقومك في ضلال مبين^(١)) وهذا الموقف من خليل الله إبراهيم عليه السلام يبعد جداً أن يكون قد كان إلا بعد أن يكون الله قد أراه آياته السكونية في ملكوته ليسكون من الموقنين ، وبمجرد إيمان إبراهيم عليه السلام بموجب عقله قبل رسالته ، لا يجعله يقف هذا الموقف الشديد من أبيه وقومه ، لأنه موقف في شدته وصراحته إنما تقتضيه قوة الرسالة الإلهية وبراهينها العقلية والإعجازية ، وهذه البراهين إنما بدأت بإراءة الله لخليله ملكوت السموات والأرض ليعرف سنن الله في خلقه ، وحكمته في تدبير ملكه ، وآياته الدالة ، على ربوبيته وإلهيته ، وليكون هو في خاصة نفسه على درجه من اليقين الراسخ الذي لا تناله شبه خصومه وحينئذ يكون قواماً برسالة ربه ،

---

(١) سورة الأنعام آية (٧٤) .

نهاضاً بحقها ، صادعاً بأمرها مع أبيه ومع قومه ، مبيناً ضلالهم ، داعياً لهم إلى الهدى ودين الحق ليخرجهم من ظلمات الوثنية والشرك إلى نور التوحيد وعبادة الله وحده .

فصدر القصة في نظام التلاوة وهو حديث إبراهيم عليه السلام مع أبيه وتسفيه رأيه في اتخاذ الأصنام آلهة ليس بلازم أن يكون صدرها في واقع الأمر وترتيب النزول ، بل إنه قد يكون أقرب إلى الصواب أسبقية إرادة الله خليله إبراهيم عليه السلام ملكوت السموات والأرض ليسكون من أهل اليقين ، على حديثه مع أبيه وتقبيح رأيه في اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله يعبدون ، لأن هذا كان بعض آثار يقين إبراهيم عليه السلام .

غير أن هذا قد يعكر عليه ما يشبه الإجماع من المفسرين على أن قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم) معناه كما يصوره أبو جعفر الطبري : وكما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلافه ما كانوا عليه من الضلال ، نريه ملكوت السموات والأرض .

ويقول نخر الدين الرازي في تصوير هذا المعنى : السكاف في كذلك للتشبيه و (ذلك) إشارة إلى غائب جرى ذكره ، والمذكور ههنا فيما قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام ، وهو قوله (إني أراك وقومك في ضلال مبين) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات والأرض .

ويقول صاحب المنار — وهو من المحدثين — في تصويره : وكما أرينا إبراهيم الحق في أمر أبيه وقومه ، وهو أنهم كانوا على ضلال بين في عبادتهم للأصنام ، كنا نريه ملكوت السموات والأرض على هذه الطريقة التي يعرف بها الحق .

وهكذا لا نكاد نجد عبارة لمفسر في تصوير التشبيه وبيان المشبه به المحذوف ، وبيان مرجع الإشارة وتعيين المشار إليه إلا وهي تنجح إلى أن المشبه به — وهو المشار إليه في مرجع اسم الإشارة — حال إبراهيم قبل إراءته ملكوت السموات والأرض ، تلك الحال المصورة في عبارات المفسرين بمعرفة الحق ، وإنكاره على أيه اتخاذ الأصنام آلهة يعبدها من دون الله ، ومجاہتته أباه وقومه بأنه يراهم بسبب هذه الشناعة الوثنية في ضلال بئين ، ما كان ينبغي لعاقل أن يقع في حماته .

ويمكن دفع التعكير الذي أشرنا إليه : بأن حال إبراهيم التي وقعت مشبهها بها ومشاراً إليها ، هي تبصيره بمحض نور العقل ليدرك قبح عبادة الأصنام التي أنكرها على أيه ، قبل الرسالة ، وهذا أمر مركوز في الفطر السليمة ، ولا سيما فطر من علم الله أنهم يصطفون لحمل رسالة الحق والتوحيد من أنبياء الله ورسله ، لأنهم المحفوظون بحفظ الله عن مقارفة الشرك والرضا به ، على ما قال تعالى في الإشارة إلى تنزيهه من يريد إجتباهم لرسالاته من أنبيائه (الله أعلم حيث يجعل رسالته)^(١) .

والشدة التي جعلناها سبيلاً لترتب المشبه به على المشبه في حالتي إبراهيم عليه السلام ، تلك الشدة التي ظهرت في طريقة مخاطبة إبراهيم عليه السلام لأبيه قد يكون جوها الخاص مخففاً من آثارها ، ويكون الدافع إليها شفقة الأدلال بالبنوة على الأبوة ، مع ملاحظة ضيق دائرة الإنكار المواجه في حدود البيت ، وفيه الأم الرؤم ، والأب الشفيق ، واحتمال أمن الضرر .

ويتهجه بهذا الدفع صحة تصوير المفسرين لمعنى التشبيه ، ويكون المشبه ، وهو إراءة الله تعالى خليله ملكوت السموات والأرض ، يعنى في ابتداء

الرسالة والوحى ، ويكون المشبه به ، وهو تنوير عقل إبراهيم عليه السلام ،
يعنى مجرد الإدراك العقلى لقبح اتخاذ الأصنام آلهة تعبد من دون الله
رب العالمين .

وحينئذ لا يلزم أن يكون المشبه به مترتبا على وجود المشبه ، وقد يحتمل
أن يكون إرادة الله تعالى لخليله ملكوت السموات والأرض ، وهو المشبه
من قبيل الأرهاص الذى يسبق الرسالة تهية لجو الرسالة العقلى الذى
تسير فيه .

وقد لاح لنا لائح من ومضات الفكر فى فهم هذا التشبيه ، يؤكد
الربط بين الرسالتين ، الرسالة المهيمنة على سائر الرسالات ، الخاتمة لوحى
السماء ، رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ورسالة الملة الخيفية
التي أيقظت العقل وحررتة من جمود التقليد ، رسالة أبى الأنبياء خليل الله
إبراهيم عليه السلام .

ونستأنس لهذا الفهم بما ورد فى ثنايا هذه القصة من تنبيه إلى المنهج
العقلى الذى قامت على دعائمه العقيدة الحققة فى ملة إبراهيم ورسالته التى أراه
الله فى مطالعها بعين بصره وبصيرته حجته على قومه ، ليكون من أهل اليقين
الحسى ، والعقلى والكشفى ، حتى يجتمع له ضروب الرسوخ فى العلم والمعرفة
بما أوتيته من كمال الحجة ، وبما فتح له من الدلائل والبراهين فى ملكوت
السموات والأرض .

ثم نستأنس لهذا الفهم بما فى بيان الله لخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه
وسلم بعد اكتمال المحاجة بين خليل الله ، وأعداء الله ، وغلبة الخليل وقهر
حجته لشبه الأعداء ، بأن هذا الذى قصصناه عليك فيما أوحينا إليك من
شأن إبراهيم مع قومه هو حججتنا التى علمناها إياه فى إراءتنا له ملكوت

السموات والأرض ، فابصرها بحسبه ، وعقله ، وقلبه ، ورفعناه بها على أعدائه بغلبته وقهره لهم في مقام الحجاج والمناظرة ، ولك أنت فيه المثل الأعلى ، لأن آية صدقك في منهج رسالتك ، ورسالتك هي آيتك في كتابك المهيمن الذي أوحاه الله إليك وحياً ، وهذا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر ، وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)

ومعنى الحديث أن جميع الأنبياء والمرسلين كانت آيات صدقهم قهراً مادياً ، لا يستطيع أحد معه إلا أن يجيب أو يهلك ، أما الذي أوتيته خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فهو المنهج العقلي الخالد الذي لا يعرف الاكراه والقهر المادى ، ولا يغلب فيه العقل على نفسه ، ولا يوجد سلطان عام في فهم الرسالة فوق سلطانه ، فهو صير في الرسالة في إقامة الحجة ، وهو الباحث عن حكمها في أحكامها العامة ، لا يرد حكمه إذا صح نظره ، ولا يختلف نظره إذا استقام مبيعه ، فهو آية الله على الخلق ، وحيثه على العباد .

ذلك الفهم الذي لاح لنا هو أن يكون المشبه به المشار إليه في قوله (وكذلك نرى إبراهيم) أمراً غير مذكور في القصة ولكنه معلوم للمخاطب علماً حضورياً يقوم مقام ذكره ، ويجعله كالمحسوس الذي يشار إليه ، وهذا الأمر المعلوم هو حالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في إرادة الله تعالى له في مشهد القرب الأخص ما أراه من آياته الكبرى ، وهي الإرادة التي ذكرها الله تعالى في قوله (ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى)^(١) والتي جعلها غاية تجليه على عبده في مقام الاختصاص الذي بدأه بعلم التقديس . لأنه نوع من التجلي فوق طاقة العقول إدراك حقيقة فقال

(١) سورة النجم آيتي (١٧ ، ١٨)

(سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) .

فإبراهيم خليل الله عليه السلام أراه الله ملكوت السموات والأرض ، ليرى سنن الله فى خلقه ، وتدير ملكوته ليكون من أهل الرسوخ واليقين .

ومحمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم أراه الله من آيات ربه الكبرى ، وأراه من آياته الخاصة المضافة إلى عظمة الله وجلال كبريائه فى مقام الاختصاص الذى انفرد به صلوات الله وسلامه عليه .

ولا ريب أن ملكوت السموات والأرض ، وهو ما أريه إبراهيم عليه السلام ، بعض آيات الله الكبرى وبعض آيات الإضافة إلى عنوان العظمة والكبرياء التى أريها محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قيدت إرادة إبراهيم عليه السلام بغاية ترجع إليه فى رسالته ، وأطلقت إرادة محمد صلى الله عليه وسلم عن أية غاية ، ولا شك أن مقام الإطلاق فى خلع القرب أجل من مقام التقييد ، ولهذا أثنى الله على عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فى مقام إرادته من آيات ربه الكبرى بأكمل كمال الأدب والعبودية فقال (ما زاغ البصر وما طغى) وإلى هذه الدقيقة الذوقية يشير الإمام الرازى بقوله فى تفسيره (الذى رآه إبراهيم ملكوت السموات والأرض والذى رآه محمد صلى الله عليه وسلم بعض آيات الله تعالى ، ولا شك أن آيات الله أفضل) .

وقد يتأكد استئناسنا لهذا الفهم بما رواه الطبرى من حديث عبد الرحمن ابن عائش الحضرمى يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال له قائل ، ما رأيتك أسفر وجهاً منك الغداة ، قال : (ومالى وقد تبدى لى ربي فى أحسن صورة . فقال : فيم يختصم الملائة الأعلى يا محمد ؟

قلت : أنت أعلم يا رب ، فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي ، فعلبت ما في السموات والأرض) ثم تلا هذه الآية « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » .

وموضع تأكيد الاستئناس أن الحديث الشريف ربط بين حالة سيدنا رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في تجلي الله عليه تجلياً خاصاً علم به ما في السموات والأرض ، وبين الآية الكريمة في إرادة سيدنا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام ملكوت السموات والأرض بتلاوتها بعد إخباره بما أوتيته من الاختصاص بالتجلي الأعظم إشارة إلى تشابه الحالتين .

والحديث الشريف من باب التمثيل لتقريب الحقائق العليا لأدراك الأعلين من غير ذوى الاختصاص الأعز أما هم فخالفهم شهود هذه الحقائق فلا يحتاجون إلى تصويرها بغير صورتها التي هي لها ، ومن هنا يمكن أن يقال : إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم « تبدى لى ربى فى أحسن صورة » أنه كشف عنى حجب أنواره وسبحات جلاله ، فرأيت وعلمت ما لا يمكن التعبير عنه . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم « فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين ثدىي » تصوير لنوع من قرب الاختصاص الذى تنكشف به الحقائق الكونية إنكشاف مشاهدة - ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « فعلبت ما فى السموات والأرض » .

ومعنى التشبيه - على هذا - أن الله تعالى يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم : ومثل ما خصصناك به فى مقام الاختصاص الأعز من إراء تلك آياتنا الكبرى فى عوالمنا التى لا تتناهى بها فيوضاتنا فى ملكوت السموات والأرض وغيرها لتنتقل فى مقام العبودية سابحاً فى بحار جلالنا ، مستغرقاً بأنوار الكمال ، مسبحاً آناء الليل وأطراف النهار فى مقام

« لعلك ترضى ، كما قال صلى الله عليه وسلم في ماثور تجميداته في الصلاة
« ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض ،
وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق
ما قال العبد ، وكلنا لك عبد . »

مثل إرامتك هذه أرينا أباك خليلنا إبراهيم عليه السلام ملكوت
السموات والأرض ، وأطلعناه على أسرار ما فيها من كائنات تدل على
ربوبيتنا وإلهيتنا ، ووحدة عظمتنا ، وانفرادنا في تدبير ملكتنا ، ليكون
من أهل اليقين والرسوخ الذين لا تحجبهم أنوار الخلق عن إشراق الإيمان
بالحقيقة ، لتقوم له الحجة الباهرة على قومه الذين جادلوه بالباطل في
شأن ربه (وحاجه قومه قال : أتحتاجوني في الله وقد هدان) .

وقد أكثر المفسرون في تأويل وفهم الآية السكرية (فلما جن عليه
الليل رأى كوكباً قال هذا ربي) وأوردوا روايات الله أعلم بحالها .

والذي جنح إليه المهرة من حذاق المتأولين لكتاب الله تعالى أن الآية
من باب المنهج العقلي في الاحتجاج على الخصم ، وليست من باب حكاية
الاعتقاد والإيمان ، فإبراهيم عليه السلام خاصة وكل نبي لله تعالى لا تأتي
عليه لحظة منذ خلقه بشراً سويّاً وهو فيها غير عالم بالله تعالى مؤمن
بوجوده ، عارف بكماله ووحدانيتته .

وفي ذلك يقول إمام المفسرين المتأولين أبو جعفر الطبري حاكياً عن غير
أهل الرواية : غير جائز أن يكون لله نبي ابتعثه بالرسالة ، أتى عليه وقت من
الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد ، وبه عارف ، ومن كل ما يعبد من دونه
بريء . قالوا : ولو جاز أن يكون قد أتى عليه بعض الأوقات وهو به كافر ، لم يحزن
أن يختصه بالرسالة ، لأنه لا معنى فيه إلا وفي غيره من أهل الكفر به مثله ،
وليس بين الله وبين أحد من خلقه مناسبة ، فيحاييه باختصاصه بالكرامة .

قالوا : وإنما أكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه ، فأثابه لاستحقاقه الثواب بما أثابه من الكرامة . وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس : « هذا ربي » ، لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربه ، وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه . وعلى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام ، إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضواءً وأحسن وأبهج من الأصنام ، ولم تكن مع ذلك معبودة ، وكانت آفلة زائلة غير دائمة ، فالأصنام التي (هي) دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم ، أحق أن لا تكون معبودة ولا آلهة . قالوا : وإنما قال ذلك لهم ، معارضة ، كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضاً له في قول باطل قال به بباطل من القول على وجه مطالبتة إياه بالفرقان بين القولين الفاسدين عنده ، اللذين يصحح خصمه أحدهما ويدعي فساد الآخر .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه : والذي أوتيته إبراهيم من العلم بالحجة وهي التي تذكر للخصم على طريق المقابلة كان في الدنيا بظهور دلالة التوحيد وبيان عصمة إبراهيم عن الجهل بالله تعالى والشك فيه والاخبار أن ما جرى بينه وبين قومه إنما كان احتجاجاً ولم يكن اعتقاداً .

وقال القرطبي في أحكامه : غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو موحد ، وبه عارف ، ومن كل معبود سواه برىء ، وكيف يصح أن يتوهم هذا على من عصمه الله وآتاه رشده من قبل وأراه ملكوته ليكون من الموقنين ، ولا يجوز أن يوصف بالخلو عن المعرفة ، بل عرف ربه أول النظر .

***

بروح هذا المنهج العقلي في الملتين ، الملة الحنيفية المسلمة في رسالة

ابراهيم خليل الله عليه السلام ، والملة الاسلامية ، في رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، توثقت عرى الوشائج بينهما ، فكان ابراهيم عليه السلام في رسالته حنيفاً مسلماً ، يدعو إلى توحيد الله بحجة العقل ، وبرهان المنطق الفطري الذي ركزه الله جبلة في الفطرة الانسانية التي فطر الناس عليها كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (١) .

وإلى هذه الفطرة يشير الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن الله تعالى فقال : (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحلت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) ومعناه أن الله تعالى خلق الناس مفطورين على توحيده ، مائلين بعقولهم عن الاشرار بالله ، وإن الشياطين أتتهم فاستخفتهم بالقاء الشبه والشكوك في طريق تفكيرهم . حتى أخرجتهم عن فطرتهم الأصلية النقية ، فأنحرفوا عن دينهم الحق ، دين الفطرة الحنيفية المسلمة لله تعالى وحده ، فحرمت عليهم ما أحل الله لهم ، وزيفت لهم الكفر والفسوق عن جادة الفطرة الأصلية . وأمرتهم أن يشركوا بالله وينحرفوا عن مهيبة الفطرة ومنهج العقل ومنطق البرهان بالتقليد للآباء والأسلاف وتأثير البيئة العامة والخاصة كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، أو يمجسانه) فالفطرة التي يولد عليها كل مولود هي الحنيفية ملة الاسلام لله تعالى التي كان عليها ابراهيم

خليل الله ، وجاءت بها الرسالة العامة الخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنهجها العقلي وأسلوبها الفطري .

وهذا المنهج العقلي الذي يستمد من الفطرة الأصلية قوته هو الذي كان به إبراهيم عليه السلام حنيفاً مسلماً لأنه خالف قومه ، ومال عن طريقهم الفاسدة وأسلم وجهه لله تعالى بعد أن قامت لديه البراهين القاطعة على وجوده تعالى ووحدايته كما حكى عنه القرآن العظيم ذلك في قوله جل شأنه (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) (١) .

وهذا المعنى في تفسير اسلام إبراهيم هو الذي طلبه إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام لنفسهما أثر فراغهما من بناء الكعبة المشرفة قبله المسلمين ، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة ، تسلم وجهها لله تعالى عرفاناً بتوحيده وجلال كبريائه وأن يبعث في هذه الأمة رسولا منها ، من أفضل أرومتها ، يتلو عليهم آيات الله التي ينزل عليه بها وحيه ، ويعلمهم الكتاب ويبين لهم ما حواه من أصول العقائد ، وفروع الشرائع والآداب ، ويعلمهم الحكمة ، والحكمة هي المنهج العقلي النابع من الفطرة الأصلية ، ذلك المنهج الذي تقيم عليه تلك الأمة حجتها ، وتبنى عليه نظام حياتها ، ويزكيهم تطهيراً لهم من أرجاس الوثنيات ، وجود التقليد على موروث الآباء والأسلاف ، على ما قال ربنا تبارك وتعالى (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) (٢)

---

(١) سورة الانعام آية (٧٩) (٢) سورة البقرة آيات (١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩)

وهذا المنهج العقلي هو الأساس في ملة إبراهيم ورسالاته الخنيفية المسلمة وهو الذى أحياه القرآن العظيم بعد أن درست معالمه ، وطعست طرائقه ، وهجرت أساليبه ، فأوحى الله إلى رسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا المنهج العقلي قاعدة دعوته ، ودعامة رسالته ، وأصل شريعته في كل ما تتطلبه حياة الانسانية من تثبيت عقيدة التوحيد وإبطال الشرك ، وهو المنهج الذى هداه الله إليه وجعله سراطه المستقيم ودينه القيم (قل إني هدى ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيميا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) (١) . وأنزل عليه قوله تعالى بعد أن أتى على خليله إبراهيم بأنه كان إماماً للوحيدين خاشعاً لله ، مائلاً إلى نهج الحق والهدى . (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) (٢) والآية صريحة في أن هذا الاتباع إنما هو وحي من الله أوحاه إلى خاتم النبيين ليحدد به ملة الاسلام المنهج العقلي القائم على أسلوب الفطرة الأصلية التى كان عليها إبراهيم عليه السلام ولذلك جعل هذا الاتباع أحسن الدين فقال : (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً) (٣) ويبين أن خصيصة هذه الملة هى اليسر ورفع الحرج فى التكليف فقال تعالى (وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم) (٤) . ومن المحال أن يكون هذا الاتباع المأمور به محمد صلى الله عليه وسلم تقليداً لإبراهيم عليه السلام أو نقلاً عنه ، لأن بداهة العقل تحيل أن يؤمر رسول من عند الله أرسله بشريعة كاملة مستقلة بتقليد شريعة لم ير رسولها ولم يجتمع به لمجرد التقليد من غير وحي بها إليه وإنما المقصود بهذا الاتباع المأمور به فى ملة الاسلام هو إحياء منهج العقل ، الذى قامت عليه الملة الخنيفية ، ملة إبراهيم عليه السلام ، فكما كانت ملة إبراهيم فى منهجها العقلي

(٢) سورة النحل آية (١٢٣)

(٤) سورة الحج آية (٧٨)

(١) سورة الانعام آية (١٦١)

(٣) سورة النساء آية (١٢٥)

وحياً من عند الله ، فشرعية الاسلام في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنهجها العقلي المعتمد على الفطرة الاصلية وحي من عند الله تعالى .

والمراد التذكير بما كان ثابتاً في وحي الله إلى رسوله وخليله من الاعتماد على المنهج العقلي في محاجة قومه ، بعد أن أضاع ذلك طول الزمن ، وجمود عقل اليهود وبلادهم أذهانهم التي بلغت في صفاقتها أنهم بدلوا نعمة الله كفراً في صورة سخيفة تافهة قاله تعالى اصطفاهم وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها ، وأتم لهم كلمته الحسنی بالنصر والتأييد والنجاة من ظلم فرعون وجبروته وطغيانه ، ولسكنهم لم يلبثوا إلا ريثما جاوز بهم موسى عليه السلام البحر فأتوا في العدو الأخرى على قوم وثنيين يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله ، فقالوا لنبيهم موسى عليه السلام (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فرد عليهم موسى عليه السلام بما كشف عن طبيعتهم الجاهلة البليدة التي لم تحتمل طعم التوحيد بذوقه العقلي ومنهجه البرهاني فقال لهم (إنكم قوم تجهلون) .

وكان النصارى أشد بلاداً من اليهود ، لأنهم فارقوا التوحيد وجعلوا هذا الفراق منهجاً لهم ، ولفوا عقائدهم في أغلفة الغموض والإبهام وأغلقوا دونها نوافذ البحث والحاجة وجعلوها أسراراً فلسفية لا يباح النظر فيها ، بل على المؤمن بنصرانيتهم أن يغمض عينيه ويهدر كرامة إنسانيته ويأبى تفكيره وينسى عقله وينكر قلبه ووجدانه ثم يسمع ما يقال له فيعتقده دون نقاش أو فهم لما يقال ، وهذه بلاد منهجية ، وجمود عقلي لا تستقيم مع طبيعة الحياة .

ومع هذا الواقع الذي كان عليه حال أصحاب هاتين الملتين من الانحراف عن المنهج العقلي في الملة الحنيفية ملة ابراهيم ، فقد كان كل فريق منهم يزعم في بلاهة وبلاد أن ابراهيم كان على ملته ، فاليهود قالوا - افتراء على الله -

إن إبراهيم كان يهودياً ، والنصارى قالوا - كذباً وضلالاً - أن إبراهيم كان نصرانياً ، فرد الله عليهم هذا الافتراء والضلال بقوله تعالى (يا أهل الكتاب لم تحتاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون^(١)) ومعنى حاجتهم في إبراهيم أنهم زعموا أن إبراهيم كان في ملته على منهج توراتهم وإنجيلهم في المحاجة ، ومعنى رد الله عليهم أن التوراة والإنجيل ليس فيهما منهج إبراهيم في المحاجة ، لأن إبراهيم كان يحاج قومه الذين غلبت عليهم عبادة السكواكب بصورتها المفلسفة ، فكان يحاجهم بمنهج الفطرة العقلية الذي قهرهم به ، وقامت له عليهم به الحجة ، أما التوراة والإنجيل فقد أنزلا بعد إبراهيم بقرون كثيرة ، ولم يكن موسى وهيسى عليهما السلام وهما رسولا اليهودية والنصرانية في حاجة إلى منهج إبراهيم العقلية وإنما كانا في حاجة إلى معجزات مادية قاهرة للفطرة على الإيمان عند رؤيتها ، وقد آتاها الله ذلك ، وقهر موسى فرعون ، وابتلى عيسى بغلاظ الأكباد من اليهود ، فلم تثمر دعوته الرحيمة فيهم فرفعه الله إلى ملكوته وتركهم في غيهم يعمهون .

والرسل إنما ترسل في الأمم مؤيدة بما يناسب حال كل أمة ، وهذا هو مقتضى العقل ، فلذلك وبخوا بأسلوب تقريري يستخرج منهم على عدم فهمهم لهذه القضية البديهية ، فقبل لهم (أفلا تعقلون) هذه البداهة الواقعة أمام حسكم على صفحات التاريخ .

ثم جاء النفي الصريح الذي يقرع أبواب عقول هؤلاء الجامدين فقال تعالى (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً) - أى في منهجه الذي قامت عليه حجته - ولكن كان حنيفاً - أى مائلاً إلى الحجة والبرهان العقلين اللذين حاج بهما قومه ، فحجهم ، وغلب منطقهم منطقهم مسلماً وجهه لله

---

(١) سورة آل عمران آية (٦٥)

وحده ، وما كان في لحظة من لحظات حياته من المشركين الذين انحطوا
بعقولهم ، فعبدوا أوثاناً من دون الله ، واتخذوا أصناماً آلهة ، فانحرفوا
بإنسانيتهم عن موجبات كرامتها وشرفها ، فلم يصلحوا أن يكونوا من
إبراهيم عليه السلام في شيء ، ولا أن يكون إبراهيم منهم في شيء (إن أولى
الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين)^(١)

***

وللمنهج العقلي في رسالة إبراهيم عليه السلام صور مختلفة أوردها
القرآن الكريم في عدد من سور غير ما ذكرناه من نماذجها .

ففي سورة (الأنبياء) صورة من نماذج هذا المنهج بلغ فيها الحجاج
غايته التي انتهت إلى أن العقل الانساني على كثرة العقبات في طريقه عند
قوم إبراهيم - تيقظ في لحظة من لحظات الاشراق الفكري في أثناء الحاجة
وتنبه إلى ما انزلق فيه من منحدر الوثنية البليدة ، وأراد أن يشوب إلى
موجب الفطرة الأصيلة ، ولكن الصدا الذي تراكم على هذه الفطرة حجب
عنه نور إشرافه اليقظة الطارئة ، تلك الإشراف التي جعلت قوم إبراهيم
يعترفون بأنهم ظالمون في اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله
الواحد الأحد . وهذه الأصنام ، على مرأى أعينهم ومسمع آذانهم ،
عاجزة لا تنطق ، ولا تنفع عابديها العاكفين لها شيئاً من نفع ولا تضر
أحداً شيئاً من ضرر .

وقد يلح الناظر في هذه الحاجة لونا من السخرية بعقول هؤلاء القوم
أريد به تحريك خصائص إنسانيتهم بإيقاظ بدائنه الفكري ، وريادة العقل
لتدرك الحق المحجوب بسحائب التقليد البليد والجمود المظلم على موروثهم
من عقائد الأسلاف ، فلمعت لهم منه لامعة انقلب بها حالهم من بلادة

---

(١) سورة آل عمران آية (٦٨)

بلهاء إلى نظرة عقلية عابرة كومض البرق الخادع ، رجعوا فيها إلى فطرتهم
فظلوا أنفسهم ولكن سرعان ما أظلم عليهم برقمهم ، فنكسوا على رؤوسهم
وارتدوا إلى بلادتهم القائمة ، وعادوا إلى شركهم وتقليدهم لا بآتهم .

والقرآن الحكيم يعرض هذه الصورة في براعته البيانية لتكون
نموذجاً من نماذج المنهج للعقلي في محاجة المبطلين ، ليحتزيمها أنصار الحق
في مناظراتهم ، مع ما فيها من أدب الصراحة وشجاعة الحق . يقول الله تعالى
(ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين .
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين . قالوا أجبثنا بالحق أم أنت
من اللاعبين . قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا
على ذلكم من الشاهدين . وتالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلمهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا يا لهتنا
إنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا قتي يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا فأتوا به
على أعين الناس لعلمهم يشهدون . قالوا ما أنت فعلت هذا يا لهتنا يا إبراهيم .
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم
فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء
ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون . قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم
إن كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم . وأرادوا به
كيداً فجعلناهم الآخسرين) (١) :

فاتيا إبراهيم رشده وصلاحه ومعرفته بربه من قبل الانعام عليه
بالنبوة والرسالة يمكن أن يكون إشارة إلى مرتبة الخلقة التي يحتمل أن يكون

أوتيتها الخليل عليه السلام قبل أن يؤتى الرسالة ، وقد يرشح هذا المعنى قوله (وكننا به عالمين) وهو تخصيص من عموم (الله أعلم حيث يجعل رسالته) تنوياً باختصاص إبراهيم بمزيد من الفضل والقرب والمعرفة بالله تعالى .

وإجابة إبراهيم عليه السلام عن سؤال قومه في تكسير أصنامهم إجابة في منتهى الصراحة والصدق ، وكأنه قال : نعم أنا فعلته إن لم يكن كبيرهم غيوراً على مكانه منهم ويكون هو الفاعل أداءً لحق غيرته فاسألوهم ، إن كانوا ينطقون فسيجيئوكم عن سؤالكم فلما رجعوا إلى أنفسهم وثابوا إلى عقولهم لحظة من الزمان حكموا على أنفسهم بأنهم هم الظالمون في اتخاذ هذه الأصنام آلهة ، ولكن سرعان ما انتكس غزل تفكيرهم وعادوا إلى شركهم وسوء تفكيرهم ، فأنكر عليهم إبراهيم عليه السلام هذا الموقف المتهاافت ، وأبرز القرآن الحكيم إنكاره في صورة تعبر عن خوالج نفسه ، وما يعتلج فيها من ألم كظيم في سخرية من عقولهم (إف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون) فلم يجدوا في أنفسهم قدرة للمقاومة أمام قهر الحجة إلا غرائزهم الوحشية يسلطونها على رسول الله وخليله إبراهيم عليه السلام بأبشع صور التشكيل والتعذيب (قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم) كما يفعل المخيظ المحقق العاجز عن الحاجة ، ولكن الله الرؤوف الرحيم أمر نارهم - وهي بعض خلقه - أن تنقلب حقيقةً إلى ضدها فتكون على خليله برداً بديلاً عن الاشتعال والتلهب ، وسلاماً بديلاً من الإهلاك والتدمير ، ونجى الله خليله من القوم الظالمين .

***

وفي سورة (الشعراء) جاءت صورة لهذا النموذج الحجاجي جارية على أصول المنهج العقلي بأسلوب قريب ، يلبس القلوب ، ويهيج الوجدان أكثر مما يوغل مع العقول في مداخل المنطق الفكري .

(٥ - القرآن العظيم)

والذى اكسبه هذه الخاصة أنه دخل مدخل إيقاظ العواطف الانسانية
في رغائب الأفراد من الناس فابراهيم عليه السلام سأل قومه عن معبوداتهم
سؤال تجهيل لهم وتهانف على موقفهم مع أصنامهم ، فأجابوه اجابة العقل
المقلد البليد ، فناظرهم وقهرت حجته مزاعمهم ، ثم ألقي اليهم بما يحرك فيهم
عواطف الرغبة ، فوصف ربه رب العالمين بعد أن أعلن عداوته الصارخة
لمعبوداتهم من دون الله تعالى بأنه (الذى خلقنى فهو يهدين . والذى هو
يطعمنى ويسقئ . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يمتنئى ثم يحيين .
والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) (١) .

وهذه أوصاف كريمة رحيمة ، يلبس كل انسان رقتها ولطفها ، وتلس
هى شغاف كل قلب بالحب والرغبة مع أكمل أدب النبوة والخلة فى الاسناد
والاختصاص ، فالصفات كلها عدا صفة (الامراض) مسندة إلى الله تعالى
خالق كل شئ ، واقتضى أدب الخلة ألا يتحدث عن صفة (الامراض)
وإنما يتحدث عن نزول المرض بالجسم فقال (مرضت) أما الشفاء ورفع
ما نزل بالجسم من المرض ، فهو من صفات الاسناد لله رب العالمين .

***

وفى سورة (الصافات) ورد هذا النموذج للحجاج العقلى فى صورة
أخرى فى حجاج ابراهيم لقومه بأسلوب عاد به إلى طريقة النموذج
الأصيل لهذا المنهج فى إراءة ابراهيم للملكوت السموات والأرض لتقوى
حجته على قومه وليكون من أهل اليقين والرسوخ فى معرفة الله ببراهين
آياته فى ملكوته .

بيد أن هذا النموذج فى سورة الصافات لم يكن من قبيل الأسلوب
المنطوق الغواص مع العقل فى أعماق الفكر ، ولكنه جاء بأسلوب الفطرة

---

(١) سورة الشعراء آيات (٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢)

المعتمدة على الحس العام الذى يتساوى في ظواهر مدركاته العام والخاص ،
لتقوم به الحجة على الكافة ، ويؤخذ به من ضل عناداً ، ومن مضل جهالة .

والقرآن الحكيم يبدأ هذا النموذج بالثناء على الخليل إبراهيم عليه
السلام بأنه أقبل على ربه منذ تولاه بالخلقة بقلب طاهر مطهر سليم من
الغير ، ليس فيه لغير الله تبارك وتعالى متسع ، وهو بهذا القلب العامر
بمشاهدة ملكوت الله توجه إلى أبيه وقومه يسائلهم في عجب من ضلال
عقولهم عن بدائه الحق (ماذا تعبدون ؟) وهو تساؤل لا ينتظر إجابة ،
ولكنه تساؤل تسفيه لآرائهم في اتفكاكم آلهة من دون الله يريدون ،
وتهجين لمذهبهم في إشراكهم مع الله أصناماً بأيديهم ينحتون ، وقد أخذه
عليه السلام العجب من شأن هؤلاء الضالين ، فنظر إلى مؤلفتهم من النجوم
والسواكب الطالعة الأفلة ، وهى تحمل دلائل مخلوقيتها الذى فطر السموات
والأرض ، فتألم لهم ومنهم أشد الألم ، لأنهم أهدروا نعمة العقل الذى
آتاهم ربهم ، وطرحوا كرامة إنسانيتهم تحت أرجل أصنامهم ، وعبر عن
ألمه (فقال إني سقيم) ولا شك أن الألم ولا سيما ألم القلب بالأسف والحزن
والتحسر — سقم أى سقيم ، ومرض من أشد أنواع المرض ، فهذا إخبار
حق واقع ، وصدق قاطع ، لا شبهة شك فيه .

ثم يمضى الحديث مصوراً موقف الخليل عليه السلام وموقف قومه
منه إلى نهايته التى هى نهايته فى جميع نماذجه ، وهى دائماً نهاية الصراع بين
الحق والباطل . يقول الله تعالى (وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب
سليم . إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون . أتفكا آلهة دون الله تريدون .
فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة فى النجوم فقال إني سقيم . فتولوا عنه
مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون . ما لكم لا تنطقون . فراغ عليهم
ضرباً باليمين . فأقبلوا إليه يزفون . قال أتعيدون ما تنحتون . والله خلقكم

وما تعملون . قالوا ابنوا له بنياناً فآلقوه في الجحيم . فأرادوا به كيداً
فجعلناهم الأسفلين ^(١) .

***

هذه أربعة نماذج للمنهج العقلي الذي قامت على دعائمه أصول العقيدة
في الملة الحنيفية ، رسالة إبراهيم عليه السلام ، ساقها القرآن الحكيم بياناً
للاسلوب الذي سلكه في إيقاظ العقل وتحريره من أغلال الجود وربقة
التقليد .

والقرآن العظيم يستهدف من هذا السياق — مع ما أشرنا إليه من
وثاقة الصلة بين الملتين الحنيفية والإسلامية — اتخاذ هذا المنهج أسلوباً
شاملاً أصيلاً للملة الإسلامية ، رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ،
تقوم على دعائمه أصولها وفروعها في جميع ما يقنى فيه العقل من نظم
الحياة الاجتماعية ، أو يتهدى إليه بإرشاد الوحي الإلهي في العقائد
والتعبدات ، وطرائق السلوك والتربية الخلقية ، ووزن الفضائل بميزان
العدالة ، وتقويمها بتقويم الأمر والترغيب من رب العالمين ، تحقيقاً لعموم
هذه الرسالة المحمدية عموماً يشمل الإنسانية أجناساً وألواناً ، أفراداً
وجماعات ، وأجيالاً وقروناً متتابعة ، وأعصرراً وأزماناً متتالية وأوطاناً
وأقطاراً ، وأممّاً وشعوباً ، وتحقيقاً لخلودها ببقاء الإنسانية على ظهر هذه
الأرض التي يحيا الناس عليها .

ذلك لأن العقل الإنساني كائن كوني ، مرّ في أطوار حياته حتى شب
واكتهل ، وبلغ رشده واستوى واستقام له الأمر في التفكير والوقوف
على الحقائق الكونية التي يتجه إلى معرفتها ، فكان لا بد له من الإنطلاق

الحر ليبنى مستقبل الإنسانية على أسس إيجابية حية تضمن وجود نظام اجتماعي متماسك ، يحكمه العدل وتزينه الرحمة ، وتعيش في ظله الإنسانية حرة كريمة ، متصلة بقوى الخير ، عارفة بربها معرفة تفرده بالتعبد والتقديس .

وللقرآن الكريم في هدايته التي يقصد بها إلى إيقاظ العقل وتحريره ألوان من الأساليب البيانية يستثير بها هذا العقل ليشير أسرار الحياة الدفينة في آيات الكون ، ويتعرف حقائق الوجود ، ويكشف عن عناصر الطبيعة ، ويدرس ظواهرها المتفاعلة ، ليقف على مدى تسخيرها للإنسان وانتفاعه بهذا التسخير قياماً بحق التكليف الإلهية إلى أقصى ما يمكن أن يدفع بالإنسانية في آفاق التقدم الحضاري بقدر ما تستطيع أن تصل إليه وتحققه الطاقة البشرية .

وهذه الألوان من الأساليب البيانية في هداية القرآن هداية توظف العقل من غفوته وتحرره من عبوديته بلغت من الكثرة حداً لا يبلغ الحصر استيفاءها ، ولا الكتابة استيعابها ، فلا جرم أن اكتفينا بالشواهد والأمثال نسوقها من أي القرآن نماذج لإشياها .

يقول الله تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم

تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق .
أفلا تذكرون (١) .

وقال عز شأنه (الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى
على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر
يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل
فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل
النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون (٢) .

والقرآن الكريم يجمع هذا التفصيل مبيناً حكمة الله فى خلقه ، وأنه
تعالى خلق هذه النعم العظام والخاصة للإنسان خاصة ، لينظر فيها نظر
اهتداء بها إلى عظمة خالقها ، ونظر انتفاع بها بما فيها من خير وجمال
وجلال فيقول ربنا تبارك وتعالى (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض
جميعاً) (٣) .

فأفاد بقوله (هو الذى خلق) انفراده بالسكال الوجودى المتجلى فى
مظهر خالقيته ، وأفاد بقوله (خلق) مناط الدلالة فى الكائنات على وجوده
وقدرته ، وسريان حكمته فى الموجودات ، وأفاد بقوله (لكم) اختصاص
الإنسان ومدى سلطان خلافته فى الأرض ، وتسخير ما عليها من كائنات
له ، ليختبر بما فيها من دلائل القدرة الإلهية ، وينتفع بما فيها من نعم الله تعالى
المكنونة فى ذرات عناصرها ، وهذا يقتضيه إجابة النظر والبحث فى
حقائقها لتتجلى له حكمة الله فى خلقه ، وأفاد بقوله (جميعاً) شمول العبرة

(١) سورة النحل آيات (١٠ — ١٧) .

(٢) سورة الرعد آيات (٢ ، ٣ ، ٤) .

(٣) سورة البقرة آية (٢٩) .

لكل كائن على الأرض ، والانتفاع بكل كائن حتى لا يتعاطم الإنسان شيء على الأرض إلا وهو مقهور له بتسخير الله خاضع لسلطان عقله وتفكيره ويجرى هذا المجرى قوله تعالى (ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره)^(١) . ويقول جل وجهه (والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين . ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون)^(٢) .

وقد أكثر القرآن الكريم من إخبار الله تعالى بإزالة الماء من السماء وإحياء الأرض به بعد موتها ، ولكنه يخرج هذا الإخبار مخارج متنوعة ، فتارة تراه يسوقه مثلاً للدنيا وزينتها وسرعة تقضيها ونفادها مهما اخضرت وزهت وأينعت ثمارها ، كما فى نحو قوله تعالى (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون)^(٣) وقوله تعالى (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيها تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً)^(٤) .

(٢) سورة النحل آيات (٦٥ — ٦٩)

(٤) سورة الكهف آية (٤٥) .

(١) سورة الحج آية (٦٥)

(٣) سورة يونس آية (٢٤) .

وتارة يسوقه برهانا على صحة البعث بيانا لقدرة الله في الأمور المشاهدة المحسوسة التي يؤمن الحس بوقوعها ، وإن كان يجهل كيفيتها ، ليقيس العقل أمر البعث على هذا الواقع المشاهد المحسوس ، فلا يتعاضمه التصديق به كما في قوله تعالى (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) (١) .

وكما في قوله تعالى (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير) (٢) .

وتارة يسوقه لمجرد العبرة للتهدى به إلى معرفة الله والإقرار بوجوده وكالاته كما في آية النحل ويرشد إليه تعقيها بقوله (إن في ذلك لآية لقوم يسمعون) لأن المقصود به من يسمع سماع تعقل وتفكير فيتهدى إلى المعنى الذي من أجله كان ذلك آية من آيات الله وعبرة في أسرار خلقه .

ويؤكد ذلك بحجج العبرة في آية خلق الأنعام والانتفاع بها بعد آية إنزال الماء من السماء ، وتفصيل العبرة في خلق الأنعام باخص منافعها للإنسان ، منفعة قد تدخل في تكوين عناصره وتقويم بدنه ، وهي من أجل منافع هذه الأنعام في حياة الناس وأصمها بيثة وزمانا وأجيالا وخلاصة العبرة في هذه الآية التكوينية البديعة هي في تصوير الإنعام في خلق الأنعام لأجل نفع الإنسان بهذه النعمة ، فالتعبير عنها بقوله (نسقيكم بما في بطونه) يصور جمال هذه النعمة في تيسير الانتفاع بها المأخوذ من قوله (نسقيكم) فهي سقياً وشراب لا تعب فيه بالإعداد والتهيئة والتحضير في طريقه إلى منافذ توزيعه على أعضاء الجسم الانتفاع به .

---

(١) سورة الحج آيات (٥ ، ٦ ، ٧) (٢) سورة فصلت آية (٣٩)

والإبهام في قوله (مما في بطونه) آية من أعمق آيات العبرة ، لأن ما في بطون الأنعام ليس فقط هو الغذاء والماء وإنما هناك إفرازات الغدد الكثيرة التي عرف العلم بعضها ولا يزال معها في طريق البحث ، وهناك عناصر هذه الإفرازات : وكيفية تكوينها ، ومن أي الأشياء تتكون ، وهناك الأعضاء الداخلية المهيئة لهذه الإفرازات وتوزيعها بأقدار محددة ، وهناك ما لم يكشف عنه العلم مما في بطون الأنعام ، وهناك العروق والأعصاب الداخلية في دقة نظامها ، وإعداد السكل للقيام بمهامها في تمثيل الطعام بما يشبه الأنايب الدافعة والمستقبلة ، وهناك أعضاء الخلط والمزج لما يدخل المعدة من الطعام والشراب ، وهناك أعضاء الفرز والتمييز بعد التمثيل ، وهناك الكثير مما يعجز العقل عن حصره .

وكل ذلك عبر عنه القرآن العظيم بقوله (مما في بطونه) بهذا الإيجاز المعجز ، وهو أشبه بوحى الرمز والإشارة ، بيد أنه في إفهامه المعنى وأدائه المقصود أوضح من الإسهاب المطنب ، والتفصيل المطيل .

ثم جاءت بعد ذلك عبرة العبر ، فالقرآن في بيانه المعجز لم يكتف بقوله (نسقيكم مما في بطونه) لما فيه من الإبهام الذى قد تنفر عنه بعض النفوس ، وهذا الإبهام كان يمكن دفعه بذكر مفعول الفعل (نسقيكم) بلفظه متصلا بمتعلق الفعل ، فيقال (نسقيكم مما في بطونه لبنا خالصا) ولكن البيان القرآنى لم ينهج في أسلوبه هذا النهج ، بل اتبع متعلق الفعل (مما في بطونه) وقد أشرنا إلى بعض ما فيه من لوازم الإعجاز ، بما يقيم فوق مناره معجزة الإعجاز في هداية القران ، ومعجزته في براعة البيان ، فقال : (من بين فرث ودم لبنا خالصا) وهنا مجال العقل وغوصه الى أعماق الآيات الكونية ، ليعرف فيها عظمة القدرة الإلهية ، بأحثا متعمقا منطلقا في أجواء العلم والمعرفة ليهتدى إلى بديع صنع الله تعالى .

فهذا الشراب الشمسي اللذيذ ، الهني المرى ، الحلو السائغ يتولد من بين (أزال كرش الحيوان ودمه) سيقول المتأفقون (أف. أف) وسيقول العلم الطبيعي ، والتحليل العنصرية ، وتقول مخابر تفتيت المواد إلى عناصرها المعروفة ، وتقول معامل الطبيعة في معاهد العلم ومدارسه ما تقول من نظريات وصاغة إليها في طريق تركيب المواد وتحليلها وتحويل بعض المواد بنسب خاصة بين العناصر وذرات المادة ، ولكن العلم بمخابره ومعامله وتحليلاته لا يستطيع أن يقول كيف خرجت ذرات هذا الطعام اللذيذ الهنيء الذي تشغف بحبه النفوس من بين (الفرث - زبل الكرش - والدم) المستقذرين لدى النفوس ؟ ويتساءل بعد ذلك كيف تجمعت بهذه النسب الخاصة وتكونت لبنا خالصا ؟ وكيف امتزجت بنسبها الخاصة لم تزد عنها أو تنقص منها ؟ وهل مجرد وجود هذه النسب الخاصة بين ذرات المواد كاف في تكوين مادة أخرى ؟ أو أن هناك احتمالا قائما بوجود عوامل أخرى قد تكون مادية ، وقد تكون غير مادية لها دخل في تكوين المادة الثانية بعد تحقق تلك النسب ؟ سيقول العلمايون من أحلاس المعامل والمخابر وعبيد المادة ، أليس قد صنع (اللبن) بعيدا عن الفرث والدم ، وبعيدا عن بطن الحيوان ، وسرى بين الناس جافا معلبا في علبه ، وشر به الناس بعد أن أذابوه بالماء ، فشربوا منه لبنا خالصا سائغا للأطفال والشاربين ؟

نعم ، بلى ، قد كان ذلك ، ولكن سلوا أهل الاختصاص من أهل العلم المتواضعين لنعمة العلم هل هذا كذلك ؟ وفي أهل الاختصاص من علماء تحليل العناصر المسادية أدباء الأسلوب يجيبون عن هذا التساؤل بقول الشاعر : ليس التكمحل في العينين كالكحل ، والعقل يقول : ليس التطبع كالطبع ، وليس المقلد كالأصل ، فليمنح العلم في بحثه ليكشف حقائق الآيات الكونية في بيان الهداية القرآنية عن طريق العقل الحر الطليق.

الذى أيقظته تلك الهداية من غفوته وحررته من عبودية الجمود على موروث الآباء والأسلاف .

***

ثم اتبع القرآن الكريم آية الأنعام بخلق الأنعام آية كونية عجيبة في أسلوب من براعة البيان القرآني فقال (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون^(١)) وموطن الإبداع في هذه الآية أنها تتحدث عن عظمة قدرة الله تعالى - الذى أخرج اللبن الشهى اللذيذ من بين زبل الكرش والدم طعاماً سائغاً للشاربين - في أنه تعالى جعل من ثمرات النخيل والأعناب خصائص الخير ومحض الأنعام إذا تناولها الإنسان كما خلقها بارئها دون عمل منه يحولها عن حقيقتها الأنعامية ، وجعل منها خصائص إذا عولجت بعمل الإنسان تحولت عن حقيقة الخير والأنعام إلى مصدر شر وانتقام ، فهي ثمرة واحدة أثمرتها شجرة واحدة ، سقيت بماء واحد واستخلصت عناصر غذائها من تربة الأرض التى نبتت فيها ، وفيها هذه الخصائص المتخالفة التى يستطيع الإنسان أن يتخذ منها رزقاً حسناً وطعاماً شهيئاً نافعاً ، وفاكهة لذيذة مفيدة ، ويتخذ منها سكراً يفسد عقله وجسمه ، فتسكون عليه شرأ ووبالاً بعد أن كانت نعمة وخيراً ، فهذه الآية من قبيل قوله تعالى (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون^(٢)) ولذلك اتحدت فاصلتهما لتنبه العقل إلى موطن الدلالة فى الآيتين على عظمة قدرة الله ووحدانيته ومحكم تدبيره ، وبالعكس حكمته ، وقد وقع الامتنان بهذه النعمة باعتبار أصل وجودها قبل عبث الإنسان بها ، ووقع بها الاستدلال .

---

(١) سورة النحل آية (٦٧) . (٢) سورة الرعد آية (٤) .

على عظمة القدرة الالهية باعتبار ما فيها من الخصائص المتخالفة في غايتها .
أما حديث النحل ودلالة هذا الكائن العجيب البديع على جلال الله وعظيم صنعه وما أودعه الله فيه من خصائص يعجز العقل والعلم عن الإحاطة بها ، ولكنها بيّنة الأثر ، في دلالتها على إيقاظ العقل وتحريره من أغلال الجلود لبحث ويفكر ويستنتج فهو حديث طويل عريض ، متسع الجوانب ، تبادل الباحثون من العلماء وأهل الاختصاص في دراسة طبائع السكائن الحية وآثارها في الحياة وإن كانوا منه في النقطة التي يبدأ منها الخط المستقيم ، وقد أصبح للنحل مناحل دولية ، وله بحوث ودراسة عميقة في معاهد الزراعة وكتباتها الجامعية .

والذين فتحوا أنظارهم على ثمرات هذه الدراسات العلمية الحديثة عرفوا ما قال ويقول العلم عن طبائع هذا الكائن وعن منافع هذا الشراب الذي لا تفيه كلمة (حلو) حقه من وصف (الحلاوة) والذي لا زال العلم منه في موقف البحث ، كيف تسكنون ؟ ومن تسكنون ؟ وكيف اختلفت ألوانه ؟ ومن أين تأتية هذه الخصيصة ، خصيصة (الشفاء للناس) ؟ ومن أى الأمراض يشفى ؟ وهنا أيضاً سيقول علماء الطبيعة وتحليل العناصر المادية وأحلاس المخابر والمعامل مثل ما قالوا في (الابن) وسيقول لهم العقل الذي أيقظته هداية القرآن ، تعالوا معي ، فأنا وأتم في نقطة البداية على الطريق الذي توثبه القرآن توثباً مطوي له فيه المكان والزمان ، وهو هناك عند ذروة النهاية في انتظار المؤمنين من العلماء ،

وقد كان الطب ، وهو علم الحياة أجراً الفنون العلمية على التجارب مع الهداية القرآنية في إشارتها إلى العقل بالتححرر والبحث ، فكتبت بحملاته العلمية في بلاد العالم المتعبد بالعلم إلحاداً أو إيماناً تذكر عن هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل أموراً كان المؤمنون يؤمنون بها تديناً

ويجملونها علماً ومعرفة وبحثاً ، فلفتت أنظارهم إلى هداية كتابهم بإعجازها
الفكري والمعنوي ، وتلفتوا خلفهم يفتشون في تراثهم من تفسير هذا
الكتاب الكريم ، فوجدوا إشارات ورموزاً لا تغني غناء البحث الجاد
المتعمق عن طريق العلم ووسائله المستحدثة .

ولعل ذلك يدفعهم إلى أن يسهموا في هذه البحوث العلمية بطرائقها
الخاصة مستظلين بظل الإيمان بهداية القرآن العظيم في إيقاظ العقل
الإنسان وتحريره من ربة الجمود والتقليد ، والعلم - أي علم - لا وطن له .
وفي فواصل هذه الآيات تنبيه إلى طريق الهداية القرآنية ، وأنها عمل
من أعمال العقل المتيقظ المتحرر ، الذي يجعل من العلم والمعرفة بأوسع
معانيهما ، وأعم فنونهما ، وأشمل موضوعاتهما قوة كاشفة عن حقائق
الآيات الكونية في القرآن العظيم ، لتسكون وسيلة إلى معرفة الله ،
ووحدايته في إلهيته ، وربوبيته ، وبديع صنعه في خلقه . وبالعقل حركته في
تقديره وهدايته ، وتفرد به بالكمال المطلق .

والهداية القرآنية وحى الله تعالى ، فلا مدخل للعقل في وجودها ،
ولكن الطريق إلى معرفتها والتحقق بها في واقع الإيمان البرهاني هو عمل
العقل وواجبه ، ولهذا جاءت فواصل الآيات الكونية منبهة للعقل ، لتوقظه
حتى يتبين أن عمله في الهداية القرآنية إنما هو الكشف عن حقائقها في
آيات الله ، والتهدي بها في توطيد دغائم الإيمان في قلوب المؤمنين .

وهذا اللون من الهداية القرآنية التي توقظ العقل من غفوته ، وتحرره
من أغلال الجمود ، وربقة التقليد كثير جداً في آيات الكتاب المبين ، لم نقصد
إلى استيعابه ، فذلك ما ليس إليه سبيل ، وإنما قصدنا إلى التذكير بالمثل
والشاهد والتنبيه إلى مواطن العبرة الهادية للعقل ليكون ذلك باعثاً للعزائم
القادرة عند أهل العلم على المضى مع العقل في ظل هداية القرآن العظيم حتى
لا يضل ولا ينسى .

الأصل السادس

عوامل الدفع القيادية

في المجتمع الإسلامي

هذا الأصل من الهداية القرآنية يقصد إلى بيان ما في هذه الهداية من عوامل وقوى تدفع بالأمة الإسلامية إلى آفاق الانطلاق حرة كريمة ، عزيزة منيعة ، متحررة من غوائل الجود والتأخر ، والرضا بالضمير وذل الاستسلام لواقع الحياة في المجتمعات الإسلامية ، وما أصابها من كوارث اجتماعية وسياسية قعدت بها عن النهوض الفكري والاجتماعي ، والتحرر السياسي ، فأورثتها اليأس في صورة الصبر ، والاستسلام للموان في صورة التسامح والسلام .

وللأمة الإسلامية تاريخ مع الهداية القرآنية ، تلك الهداية التي جمعت أشتاتاً من الأمم والشعوب الإنسانية في شتى أقطارها ، ووحدت بينهم بوشيجة الإيمان ، فكانوا أمة واحدة لها مقوماتها الاجتماعية ولها نظامها السياسي ، وفيها ثرواتها الاقتصادية . ولها معالمها العسكرية ، ومشخصاتها الروحية .

وكانت الهداية القرآنية هي الدستور الذي يفيء إلى ظله كل من يحيا في الوجود الإسلامي ، ذلك الوجود الذي كان يفرض سلطانه على الحياة بقوة سماحة الحق ، ورحمة العدل ، استجابة لأمر الله تعالى في آيات الهداية القرآنية التي أقامت منار خلافة الله في الأرض على دعائم العزة الرائدة ، حيث يقول جل شأنه في القرآن العظيم مهيباً بهذه الأمة المسلمة أن تكون هي الناطقة بكلمة الله ، وهي القيمة على موازين العدالة بين الخلق (ولتكن

منكم* أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون^(١) والمعنى في الآية أن الهداية القرآنية تطلب إلى جميع المؤمنين أن يكونوا كلهم جميعاً أمة موحدة الغاية في حمل راية الخلافة قوامة على العدل ، داعية إلى الخير ، آمرة بالمعروف ، ساعية في الإصلاح ، ناهية عن المنكر ، محذرة من ارتكابه ، وهذا من باب تشریف التكليف ، أو تكليف التشریف ، قاله تعالى شرف هذه الأمة الإسلامية بما كلفها القيام به من تحقيق خلافة الله في الدعوة إلى الحق والخير ، وكلفها القيام بهذا الشرف العظيم .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الفضائل الاجتماعية التي يرتفع على دعائها إصلاح المجتمع ، وقد أثنى الله تعالى على القائمين بهذه الفضيلة ، ووعدهم الفوز والفلاح إخباراً لا يتخلف ، فكانوا خير أمة أخرجت من عالم الغيب لهداية الناس لتكون رائدة الإصلاح في الحياة ، قيّمة على موازين العدالة بمقتضى منصب الخلافة عن الله في سياسة خلقه بما هداها الله إلى أصول المعرفة وإيقاظ العقل وتحريره على يدها من أغلال الجود والتقليد ، ولهذا خاطبها الله تعالى بوصف الإيمان الشامل لأفرادها وجماعاتها فقال (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلوّثوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً)^(٢) ، فالهداية القرآنية في سبيل بعث النخوة الإيمانية لحمل راية العدالة في قلوب المؤمنين بها لا تقنع بمجرد الأمر بالعدل باعتباره فضيلة اجتماعية لها خطرهما في حياة الناس ، واسكنها تطلب إلى الأمة الإسلامية

---

* والراجع عندنا أن لفظ (من) في قوله (منكم) لبيان الجنس ، والمعنى : لتكونوا جميعاً دامين إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر في حدود ما استطعتم أفراداً وجماعات وأمة .
(١) سورة آل عمران آية (١٠٤) ، (٢) سورة النساء آية (١٣٥) .

كلها أن تكون بطبيعة تربيتها القرآنية قوامه بالعدل ، وفي التعبير بهذه الصيغة (قوامين) أكل التناسق بين الإعجاز البياني في براعة الأسلوب ، والإعجاز المعنوي في سمو الهداية القرآنية .

ثم أبانت الآية أن تحقيق القوامه بالقسط لا يكفي وحده أن يكون وسيلة هذه الأمة إلى غايتها النبيلة وإنما تتطلب منها في مكانها القيادي للإنسانية أن يكون عملها نابعا من القلب والضمير ، وأن تكون قواميتها بالعدل في إطار الإخلاص الأكمل الذي لا تشوبه شائبة رياء أو عجب ، والذي لا تتحرف به عن الجادة عاطفة قرابة أو عاطفة حب أو بغض ، وأن أفرادها وجماعاتها يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة من خشية الله خاشعة لجلال كبريائه (شهداء لله ولو على أنفسهم) .

وأمر الهداية القرآنية في صنع الله لهذه الأمة المستخلفة في الأرض عجيب ، فهي تطلب من المؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل شهداء لله وحده بهذا العدل ، لا يرجون من أحد غيره جزاء ، ولا يخافون من سواه انتقاما وهذا في متعارف الفضائل السلوكية أكل ما يمكن أن يتحقق به إنسان في سلوكه العمل في الحياة .

ولكن الهداية القرآنية ترتفع بالأمة الإسلامية إلى ذروة من السلوك فوق هذا الكمال ، فتطلب إليهم أن تطهر أنفسهم من وساوس الأنانية ، ومداخل حب الذات ، والميل الخفي مع الهوى ، لتكون جديرة بمكانها من خلافة الله في أرضه .

والنفوس الإنسانية قلبي تخلص من شوائب الضعف البشري أمام عواطف حب النفس والميل للقرابة ، فلا جرم أن نرى الهداية القرآنية تمنح في استصفاء النفوس المؤمنة لتعدها لمكانها من القيادة .

ومن هنا كان ماخولته الهداية القرآنية للأمة الإسلامية من منصب القيادة الإنسانية والزعامة للأمم والشعوب ، وما وضعتها فيه من مكان الطليعة في القيام بالعدل يستدعي أن تكون هذه الأمة في مستوى المثل الأعلى لنموذج القيادة الإنسانية ، فلا يقبل منها أن تطبق العدل على غيرها وتنسى نفسها ، أو تقصد إلى أن تخص نفسها من دون الناس بالخروج عن دائرة تطبيق العدل تعاليا منها عن قوانين المساواة في موازين العدالة .

ولذلك جاءت الهداية القرآنية في الآية بعد استقصاء نعوت الكمال في تكيف الأمة بما يجب عليها في مرتبتها القيادية في الحياة بهذا التنبيه الوقائي (ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) لتفيد أن هذا الكمال في استبطان خصيصة العدل لا يتحقق حتى يكون العدل خلقا للمؤمن ، يقوم به على نفسه أولا فينصف منها ، ويجنبها المظالم في القول والعمل والسلوك ، كما يقوم به على أعز الناس عليه وأحبهم لديه ، وأقربهم منه .

ومن لطيف الأمر في هذه الآية من آيات الهداية القرآنية ما يروى في سبب نزولها ، قالوا إنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد اختصم إليه رجلان ، غني وفقير ، وكان ميله صلى الله عليه وسلم مع الفقير ، يرى أن الفقير أضعفه لا يظلم الغني . فأبى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير على سواء .

وهذا تصوير رائع لما أخذ العدل في الإسلام ، لأنه صورته في صورة مألوفة عند الناس ، وجعل نموذجا للمثل الأعلى لنماذج الهداية القرآنية ، ذلك أن الناس ألفوا أن الغني هو الذي يتعالى على الفقير فيظلمه ، استضعافا له واستهانة بشأنه ، واعتزازا من الغني بقوته وغناه ، فيميلون مع الفقير يرحمونه ، وينتصرون له استجابة لدواعي بشريتهم ، ولم يألوا في متعارف الحياة أن الفقير الضعيف يظلم الغني القوي ، فجاءت الهداية القرآنية في الآية (٦ — القرآن العظيم)

الكرامة عامة شاملة في طلب تحقيق العدل ، ووضعته موضعه من الحياة . ميزاناً لا يميل مع رحمة الفقير لفقره وضعفه ، ولا يحابي غنياً لغناه وقوته .

والهداية القرآنية في تطبيق العدل لا تقنع بالسلبية الأمرة من أبراجها العاجية ، ولكنها تخوض مع الحياة كفاحاً إيجابياً يحمل الكافة على تقبل العدل رهبة إن لم يقبلوه رغبة ، فهي تبين أن الله أنزل الكتاب - وهو مصدر هداية العدل - مقروناً بإنزال الميزان ، والميزان هو الفيصل الذي يحدد الحقوق والواجبات ، فهو وسيلة تطبيق العدل تطبيقاً مقنناً بقانون الحكمة ، ليقوم الناس في حياتهم بالعدل ولو بقهر القوة لمن أبي واستكبر ، وأشارت الهداية القرآنية إلى أن ذلك سنة الله في جميع رسالاته ومع جميع أنبيائه ورسله ، قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) (١) وأسلوب الآية الكريمة يفيد أن تحقيق العدل بأعم معانيه ، وقيام الحياة على دعائه هو الغاية القصوى لإرسال الرسل بالشرائع ، وإنزال الكتب الإلهية عليهم لهداية الخلق وإصلاح شأنهم .

بيد أن الهداية القرآنية تشير إلى شيء يجب أن يسبق تطبيق العدل في جانب الحياة العملية ، ذلك أن الدعوة إلى الحق يجب أن تكون قائمة على الحجة البينة والبرهان الصحيح ، وإرسال الرسل إنما كان بالبينات ، والبينات الشرائع المقرونة بما يبينها من الحجة والبرهان حتى تنساق العقول راغبة في قبولها ، فإن لم تفعل كانت بوصف العناد والعتو متسريلة ، والعناد مرض في القلوب والعقول ، دواؤه في رده ردعاً حاسماً حتى لا يستشترى

فى جسم الإنسانية فىفسدها ، ومن هنا جاء نسق الآية على مراحل ، كانت المرحلة الأولى فىها إرسال الرسل بالبينات ، والمرحلة الثانية إنزال الكتاب مقروناً بالميزان ليقوم الناس بالقسط ، والمرحلة الثالثة إنزال الحديد ، وفىه البأس الشديد والقوة القاهرة لمن لم يتقبل الحق المبين بالحجة المشرقة لردعه عن الفساد فى الأرض وتعويق سنن الله فى تقدم الحياة ، إنتصاراً لرسالات الله ، فمن نهض بذلك كان مؤيداً من الله تعالى على مايشير إليه آخر الآية فى قوله تعالى (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) .

وهذا المعنى هو الذى جاءت به الهداية القرآنية فى صورة تبين أن منصب الخلافة عن الله فى الأرض يتطلب أن يكون القائمون على أمر الأمة الإسلامية مؤدين لحق تمكين الله لهم فى الأرض بإعطائهم سلطان الخلافة ، وقوة المنعة والحصانة فقال تعالى (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور)^(١) .

وبهذا التمكين فى الأرض ، وأداء حقوقه - ضماناً لنصر الله - وعد الله المؤمنين باستخلافهم فى الأرض وإعطائهم حق القيام على موازين العدالة بما يكون فى أيديهم من سلطان الحق والقوة فقال تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)^(٢) .

---

(١) سورة الحج آتى (٤٠ و ٤١) (٢) سورة النور آية (٥٥)

فمنصب الخلافة في الأرض للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ، وفي مقدمة الأعمال الصالحات أداء حقوق الله كاملة في التعبد له بما أمر به ورغب فيه ، ثم أداء حقوق العباد كما جاءت بها الهداية القرآنية ، وفي مقدمتها القيام بينهم بالعدل الذي يحقق للقائمين به التمكين في الأرض بقوة الحق ، وحق القوة في ردع الخارجين عن موازين العدل والحق ، وتضمنت الآية وعداً آخر ، هو تمكين الدين الحق الذي ارتضاه الله لمن استخلفهم في الأرض ، وبهذا التمكين للدين الحق على أيدي المستخلفين في الأرض القائمين بحق هذه الخلافة جاء الوعد الحق بقوله تعالى (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) (١) وهذا الوعد المحقق بإظهار دين المستخلفين في الأرض على الدين كله يستمد قوته من الاعتزاز بالله في صدق التوكل عليه وإخلاص الدعوة إلى الحق ، ولهذا نعى الله تعالى على المنافقين تعزيم بأعداء الكافرين به وبشرهم بأليم العذاب وبين أن تعزيم بأعداء الله من الكافرين ذلة ومهانة وخور ، وأنه بناء منهار من أساسه ، فقال تعالى (بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتبعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً) (٢) . ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رداً على المشركين الذين اعتزوا بأموالهم وأتباعهم (ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً) (٣) .

وفي هذا تقوية لعزائم المؤمنين في الماضي قدما لمناصرة الحق . وإقامة أمر الله بالعدل بين الخلق ، لأنهم يعتزون بعزة الله وقوته ، وهو القوى القهار ، وهذا هو معنى قول الله تعالى (من كان يريد العزة فلله العزة

(٢) سورة النساء آية (١٣٩)

(١) سورة الفتح آية (٢٨)

(٣) سورة يونس آية (٦٥)

جميعاً) (١) والعزة بالله أقوى عوامل الدفع القيادي في المجتمع الإسلامي ، لأن الله تعالى يريد لهذا المجتمع العزة في كل الأمور مادام متمسكاً بعزة الله ، وقد وعد رسله والمؤمنين بالغلبة والنصر ، فقال تعالى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) (٢) وهذا وعد مقرون بنعوث العزة والكبرياء ، فهو حافز من أقوى الحوافز للذين وهبوا أنفسهم لقيادة الإنسانية من المؤمنين الصادقين .

ولما كان هذا الحافز يتطلب قوة من رسوخ الإيمان بالله تعالى ينفردها رسل الله ، ومنهم يستمد المؤمنون حوافزهم أراد ربنا تبارك وتعالى أن يقوى عزائم المؤمنين الذين استخلفهم في الأرض للقيام بنصرة الحق وإقامة موازين العدل بين الناس فأدخلهم في الوعد الحق بضمان نصرتهم وإمدادهم بمدد العزة الإلهية فقال تعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) (٣) وقد تسامت منة الله على الذين خصهم بما وضع في أيديهم من زمام القيادة الإنسانية في المجتمع الإسلامي فأطلق لهم الوعد بمجرد الإيمان خالياً من كل شرط ، وهذا من أكمل دوافع النهوض في نصرة الحق وبث هداية القرآن الكريم مهما صادفها من عقبات .

ولم تقف الهداية القرآنية في إبراز الدوافع القيادية للمجتمع الإسلامي عند ذلك ، ولكنها في سبيل توجيه هذا المجتمع لإعداده للنهوض بمهمة قيادة الإنسانية ناطت به أمانة القيام بتحمل أعباء سلطان الخلافة عن الله تعالى فأشركته في أقوى دعائم الدفع لبناء الحضارة البشرية على أسس جديدة من الإخاء والمحبة والتعاون الإنساني ، وجعلت تعززه بالله عزاً

(٢) سورة المجادلة آيات (٢١)

(١) سورة فاطمة آية (١٠)

(٣) سورة غافر آية (٥١)

أصياله باعتباره النموذج الأسى لقوة التنفيذ الذى يستند إلى القيم الخلقية والفضائل الإنسانية ، قال ربنا عز شأنه فى الرد على المنافقين المتعززين بدنيا المال غروراً بما فى أيديهم من لعاعات تافهة ، يفخرون بها تنفجاً على الحق وتبجحاً على أهل الإيمان (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا والله خزان السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) (١) .

وبهذه العزة التى خلعها الله على المؤمنين - إستمداداً من عزته الذاتية سبحانه ، وانبثاقاً من عزة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التى جعلها مصدر قوة رسالته فى توجيه المجتمع الإسلامى لحمل أمانة الدوافع القيادية للنهوض بالحياة نهوضاً يبلغ بها جهد الطاقة البشرية - ارتبط نصر الله للمؤمنين بواقع الوجود الإسلامى فى حقيقته الناصعة ، فكان حقاً متحتم الوقوع ، وجاءت به البشرى إخباراً لا يتخلف فقال ربنا عز شأنه (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) (٢) ليقوى عزائمهم ، ويشد من إرادتهم .

بيد أنه لا يتركهم لنزوات الغرور تعبت بهم ، ولكنه يتحفهم بمدده ، ويمددهم يتحفه قيقول لهم : (ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) فمجرد الإيمان كافى فى توفير مجامع العزة لكم ، فكيف — وأنتم الأعلون المتعززون بعزة الله — يصل إلى عزائمكم وهن الخور ، وحزن الرعب والخوف ، وقد ضمن الله لكم ما دمتم متسربلين بسر بال الإيمان علوا على من يناوئكم من أعداء الهداية القرآنية بإخبار صادق لا يتخلف ؟ (وإن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (٣) .

(٢) سورة الروم آية (٤٧)

(٤) سورة النساء آية ١٤١

(١) سورة المنافقون آيتى (٨ و ٧)

(٣) سورة آل عمران آية (١٣٢)

والذين يحكمون على الإسلام بواقع المسلمين يتساءلون كيف تصور الهداية القرآنية دوافع العزة للمجتمع الإسلامي بهذا التصوير المتعزز بالإيمان، وحال هذا المجتمع هو حاله على ما نرى ونسمع ؟ .

وهؤلاء المتسائلون يغفلون عن نظرة الهداية القرآنية للإيمان الذي تراه تلك الهداية مصدر عزة للمجتمع الإسلامي لا تغالب ، لأن المراد من هذا الإيمان هو الإيمان الذي يجعل من المجتمع قوة دافعة قاهرة لا ترددها قوة المادة في أية صورة مركّبت ، وفي تاريخ الهداية القرآنية شواهد لا تدفع ، فكم كانت قوة أهل الإيمان المادية أمام جحافل الروم والفرس في عددها وعندها في أول صدام وقع بين حق الهداية القرآنية وباطل المستكبرين في الأرض ؟ بل كم كانت قوة ثلة السابقين الأولين من طلائع الإيمان أمام قوة الشرك والنفاق وأخابث اليهود في أوائل المعارك بين الحق الوليد في مهده وبين قوى الشر مجتمعة ؟ ولئن كان النصر ؟ وعلى من دارت الدائرة ؟ وبمن حلت الهزائم ؟

استنطقوا التاريخ أيها المتسائلون ، فسيقول لكم أن القوة مع الإيمان ، ولا شيء غير الإيمان ، لأنه الحق ، والحق أبداً ظافر منصور ، ولكنه يفتن بنار التحييز ليميز الله الخبيث من الطيب ، فتستبطن النفوس العجلانة بالجيلة البشرية انحسار الأمر بنزول النصر ، فيتساءلون وتجبب الهداية القرآنية ببيان سنة الله مع أهل الإيمان ، يقول الله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم اليأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب (١) .

وأسلوب الهداية القرآنية في براعة بيانه يذكّر الرسل عليهم الصلاة والسلام في بعض المناسبات باعتبارهم القوة الروحية في البشر المهيئة لمواجهة الخطاب بما فيه من مظاهر الجلال والكبرياء . دون أن يكون مضمون الخطاب محتمل الوقوع منهم لساكنهم من العصمة الإلهية ، أو لتساميهم في شرف ذواتهم عن مواقفته .

الأصل السابع

مكانة العلم في الحياة

هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية يدور حول إبراز مقام العلم وشرفه ، وسمو مكانته وموضعه من الحياة ، وبيان ما خلعتة عليه الهداية القرآنية من فضل وضعه في الذروة من قيم الدعائم التي يقوم عليها بناء الحياة الإنسانية في نشأتها على هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه ، وفي متابعة تدرجها من مهدها إلى مراحل تكاملها في الوجود الفسكري في ظل العقل الإنساني الذي تولى حضانتها وتنمية خلاياها في زحابه حتى شبت وترعرعت ، واستقامت قناتها في صلابة القوة الدافعة ، وبلغت مرحلة الرشد الاجتماعي في التفكير واستطاعت أن تضع لمستقبلها أصول النظم الحضارية قائمة على أسس العلم والمعرفة ، وجعلت من العلم ميزاناً تزن به آثار التطور ، في وجودها التاريخي ، كما جعلت من العلم — على أوسع إطلاقات معانيه — دليلاً الذي لا يضل الطريق في سلوكها إلى المستقبل ، لقدرة العلم الذاتية على كشف الحجب ، ورفع الستور عن الحقائق المجهولة ، ولقدرته على الغوص في مجالات متجددة مليئة بالعوامل الدافعة إلى المضي قدماً في بناء الحضارة البشرية على قواعد تنهض بالإنسانية نهوضاً يحدد معالم الهداية بأسلوب يعتمد على منطق الفطرة في واقع الحياة ووجودها بملاحظة الظواهر الكونية التي لفتت الهداية القرآنية إليها الأنظار بما تنبئ عنه من عبر تربط الفكر الإنساني بالوجود كله ربطاً يعيش معه العقل دائب الحركة والبحث ، ليجعل من الحياة صوراً متجددة في إطار العلم والمعرفة .

والهداية القرآنية أعطت العلم مجاله الفسيح الذي لا تجاريه فيه قيمة

أخرى من سائر القيم الإنسانية الدافعة ، كما قلده السلطان المطلق في تقدير القيم الاجتماعية والكشف الكونية ، وقد احتفظت الهداية القرآنية بحقها في التوجيه والإرشاد في مجالات الغيب الذي هو غيب يستمد غيبته من الإيمان بالموجود الأكمل الأعظم الله رب العالمين ، وبحقها في مجالات التعبد له جل جلاله بما شرعه لخلقه في رسالاته السماوية التي أرسل بها أنبياءه ورسله .

بيد أن ذلك كله ما فتىء في حاجة شديدة إلى أن يخرج للناس في أسلوب مرغّب محبّب ، ليدفع بالمجتمع الإسلامي الذي يستظل بظل الهداية القرآنية إلى أن يخوض لجج العلم في شجاعة وجرأة ، وصبر وجلد ، بل في شوق ولذة وسعادة ، فلا يحجم عن اقتحام مداخله ومخارجه دارساً لمسائله باحثاً عن قضاياها في حرية وانطلاق ، وسماحة وإشراق ، لا يقف متربصاً على أبواب العلم هيباً ، ينتظر أن تفجأه نتائج البحث بما لم يكن له به علم ، فينكر ويشتط في الإنكار ، بل يجب عليه أن يلج مزاحماً إلى ساحات البحث نظراً وتجريباً في جميع أنواع العلم وفنونه وموضوعاته وأن يقتحم حصونه وقلاعته ويتوئب إلى معاقله ، لا يترك فناً من فنونه أو مذهباً من مذاهبه أو رأياً من آرائه أو نظرية من نظرياته دون أن يكون له فيه بحث أو رأى فاحص محمود .

والعلم - في تقدير الهداية القرآنية - هو صانع الحضارات ، وهو القسيم على الحياة بما وضع الله في خصائصه من طاقات لتصوير الظواهر الكونية بصورة الحقائق الوجودية التي توجه الحياة دائماً ووجهة التقدم ، وتزيد من قيمتها ، وتضيف إليها ألواناً من ذخائر الفكر المستنزة في كل ذرة من ذرات هذا الوجود الذي سخره الله للإنسان نعمة منه عليه ، ليتوصل بالنظر فيه إلى معرفة خالقه معرفة تستوجب الشكر بخالص التعبد وينتفع بما فيه من

آيات وخصائص طبيعية مودعة في الكائنات بحكمة وتدير ، وبهذا امن الله تعالى على عباده فقال : (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة^(١)) .

والعلم هو الذى وضع المجتمع الإسلامى فى مكان الصدارة من الحياة يوم أن كان العلم هو القائد لهذا المجتمع ، فكان زمامه بيد العلم يوجهه ويدفعه دفعا ، وكانت معاقل العلم تخفق فوق آفاقها ألوية المجتمع الإسلامى فى ظل ظليل من الهداية القرآنية .

فلما مالت شمس الهداية القرآنية عن المجتمع الإسلامى - بما نشأ فوق أرضه من سحاب الجهل والغفلة والفرقة ، والانغماس فى حمأة الترف المادى الرخيص إشباعا للغرائز الأرضية ، وانصرف الفكر الإسلامى إلى تفاهات من الجدل الأجوف ، توهمها علماء ، وانحرفت به تلك التفاهات الجدلية عن الاستضاءة بنور هدايته القرآنية ، وتغيرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية فى هذا المجتمع ، وأصبح مجتمعا جغرافيا - ركبت فيه ريح التفكير الحر الخالص لوجه العلم والمعرفة ، وزوحم ليزحزح عن مكان الصدارة فى محافل العلم ، وسرع ما تزحزح ، وخلا مكانه ، فوثب إليه يحتله من لم يكن هناك يومئذ ، وتخلف المجتمع الإسلامى بعنوانه الخاص عن قافلة الحياة العلمية تخلفا أضله الطريق إلى النهوض ليلحق بالمدجلين فى سرى ليل الحياة ، وظل متخلفا ، وظل زمام العلم بيد غيره ، يتحكم به ويسوس الحياة بآثاره المدمرة ، وبقيت الهداية القرآنية فى يد المجتمع الإسلامى « مصحفا ، يطبع ويزركش ويهدى فى صورة « طبولية » يسخر منها الذين احتلوا مكان المجتمع الإسلامى فى محافل العلم وصدارة الحياة ، واحتفظوا من يده لواء الهداية القرآنية ، وحولوها إلى علم كافر ملحد مدمر ، تصلى

---

(١) سورة لقمان آية (٢٠)

الحياة نيرانه وتنوء الإنسانية تحت وطأته معذبة مؤرقة بالرعب وكرامية العلم وبغض المعرفة .

ولن تعود السكينة والطأنينة للبشرية إلا إذا آمنت إيماننا يكشف عنها سحب الضلال العلى ، وللعلم ضلاله ، وله هدايته ، ولن تؤمن البشرية هذا الإيمان إلا إذا عادت الهداية القرآنية بروحها الأصيل في مجالات العلم قوة دافعة تعيد المجتمع الإسلامى إلى مكانه من قيادة الحياة .

ولن تعود الهداية القرآنية بروحها الأصيل في مجالات العلم قوة دافعة إلا إذا تيقظ المجتمع الإسلامى يقظة ترد إليه إيمانه بالعلم ، وتحرره من عبودية القيادات المنحرفة عن واقع الهداية القرآنية بروحها الأصيل ، ويعود هذا المجتمع إلى هدايته القرآنية يستمد منها القوة الروحية والمادية ويجعل منها عملا في واقع حياته كلها كما كانت يوم كان غنيا بها عن الاستجداء العلى ، وعن استيراد نظرياته الكافرة ، متبوا مكان الصدارة في قيادة الحياة .

ونحن لا نقصد أن يعود المجتمع الإسلامى إلى الوراء فيعيش مع خيال تأجاده التاريخية ، ولا أن يحيا فكريا في حياته العلمية التى كان يحياها في قرونه الخوابر ، لأن تلك الأمجاد التاريخية ، والحياة الفكرية التى عاشها المجتمع الإسلامى في تلك القرون مع العلم والمعرفة كانت أثرا من آثار الهداية القرآنية التى اقتضاها طبيعة العصر ، وصبغة البيئة والعرف ، وطاقة التفكير ، ومدى فاعلية الوسائل العملية فى الوصول إلى نتائج التجربة والبحث .

ولكل عصر من العُصُر ، ولكل جيل من الأجيال نصيبه من الهداية القرآنية يأخذه من تأهل له ، وهذه الطاقة المسكنوزة فى هذه الهداية هى إحدى معجزات القرآن العظيم .

والذى نقصده أن هذا التخلف البليد الذى أصاب المجتمع الإسلامى

في حركة الدفع الفكري كان نتيجة لفقدانه الحوافز الدافعة . وفقدانه القيادات العليمة الحافزة ، ونسيانه هدايته القرآنية ، ثم جهله بأهداف هذه الهداية ، ثم تنكره لما تتطلبه من تحرر فكري ، وانطلاق إلى مجالات العلم بأوسع وأكمل ما تحمل كلمة العلم من معان ومفاهيم ، ذلك العلم الذي غير وجه الحياة .

كان هذا التنكر أثراً من اثار الجهالة التي أريدت للمجتمع الإسلامي . فيما أملى عليه من فهم مضلل للهداية القرآنية ، حتى زعمها قلائد في أعناق أحلاس الزوايا ، ومستمهدى المحاريب للذكر دون تذكر ، ولصور من العبادات دون تفكير ، ولتوليد فروض من العلم - زعموا - من غير واقع ولا متوقع ، مما استنفد طاقة المجتمع البائس المسكين ، ودفع ببعض الجسورين إلى المجازفة كرد فعل لذلك الجمود ، فانطلقوا طائرين بغير أجنحة من صدق الإخلاص ، وعمق الدراسة ، واستقامة التفكير ، إلى افاق التأويل الذي هو أشبه بالتحريف تحت عنوان التفكير المتحرر ، فكانوا - بعلمهم الجاهل - أسوأ أثراً على المجتمع الإسلامي من جهالة أولئك الجامدين ، وكان المجتمع الإسلامي هو الضحية التي تقرب بها هؤلاء وأولئك إلى شياطين الإلحاد المتربصين بالهداية القرآنية ، وشياطين الجهالة من الأغمار الفارغين .

والقرآن الحكيم فياض بالوان الهداية التي ترفع شأن العلم ، وتعلي قدره . في آياته الشاهدة بتعظيمه وبيان سمو مكانته .

هل سمعت أن كتاباً سماوياً أو أرضياً نوه بالعلم في أشخاص أهله وذويه ، ووضعهم في مكانهم من ذروة الفضل ، وسنام الشرف وجعلهم شهداء لله تعالى على ثبوت أخص نعوت قدسه وجلال كبريائه في وحدانية ألهيته ، وقيوميته على تدبير ملكوته وعزته وحكمته سوى القرآن العظيم ؟ يقول

الله تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم)^(١)

وهل سمعت أن كتاباً - أى كتاب له قداسته رفع شأن الذين أوتوا العلم في معارج الفضائل والشرف وبوأهم منها أسمى مكان غير القرآن العظيم ؟ يقول ربنا عز شأنه (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير)^(٢) .

وفي ذكر أولى العلم بهذه المنقبة المنيفة في صدر أدب المجالسة عامة ، ومجالسة الأعلام خاصة آية على تعليلهم بالأدب فطرة علمية ، فطروا عليها منذ أديهم العلم فأحسن تأديهم .

وفي إبهام الدرجات التي يرفعهم الله إليها بتذكيرها مزيد فضل وتشريف ، وفي قرنهم بأهل الإيمان وهم منهم في الذؤابة رعاية إلهية تجعل لأهل العلم خصيصة تميزهم في رفيع درجاتهم عن سائر أقرانهم ، وفيه إشادة بفضل العلم لذاته ، وهذا يدل على أن الهداية القرآنية ترغّب في العلم بجميع فوائده ، وفي أخذه من أى نبع تفجر منه ، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أى وجدها .

والهداية القرآنية ترفع أهل العلم فتخصصهم بأنهم أعظم الناس عقلاً ، يدركون به دقائق العلم التي تخفى على الأكثرين من العقلاء ، يقول الله تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)^(٣) ونضرب الأمثال فن من الأسلوب البياني دقيق المسلك ، بعيد الغور ، شديد الأسر سريع

(٢) سورة المجادلة آية (١١) .

(١) سورة ال عمران آية (١٨)

(٣) سورة النسكوت آية (٤٣)

الإصابة قوى الإهابة ، هو لخاصة العقلاء دلالة ، ولعقلاء الخاصة نبالة ،
عبقري الأساليب ، وأسلوب لخطاب العبقريين ، يرتفع به الكلام إلى
أوج البلاغة ، وتسمو به البلاغة إلى ذروة الإعجاز .

يقرب البعيد ، ويدنى الغريب ، ويسهل الصعب ، ويوضح المبهم ،
ويفسر المجمل . ويبين الغامض ، ويكشف عن الحقائق ، يجعل المعقول
محسوسا ، والآبى معيرا ملموسا والعصى طيعا مستجيبا ، يوجز وكأنه في
بيانه قد أطنب ، ويومئ وكأنه في براعته قد أسهب ، ويشير وهو آيين معبر ،
ويعبر وهو أخفى رامز ، دلالة وحى ، وتعبير مفهم ، ووحية مفهم ، حجته
لنصاعتها تتبختر اتضاحا ، والشبهة أمامه تتضاءل افتضاحا ، بيانه السحر
الحلال ، ومعانيه أحلى من النير الزلال ، وحقا إن من البيان لسحرا .

هذا الفن البيانى فى هداية القرآن جعلت تلك الهداية إدراك معانيه غاية
العقلاء ، والإحاطة بأهدافه ومرامييه بداية نهاية العلماء ، لأن العقل يدرك
ما يظهر له ، والعلم يفهم ما وراء الظواهر ، لأنه يرفع الحجب عن وجوه
المعقولات الخفية ، فتبدو وكأنها عرائس مجلوة فى أنحر الحل والحلل ،
كلما أوغلت فيه النظر زادك إحسانا وحسنا .

وحسب العالمين هذه الشهادة لفضلهم بين العالمين من الله خير الشاهدين .
ولم تقف الهداية القرآنية فى بيان فضل العلم وشرفه فى أشخاص أهله
وذويه عند ذاك الثناء ولسكنها تزيد من فضله بزيادة فضلهم حفاوة بهم
وتكرما لهم فتجعلهم أمناء على أسرار آيات الله فى عوالمه الذين يهتدون
بما فيها من العبر إلى بيان هدايتها على عظمة الله وجلاله ، يقول ربنا تبارك
وتعالى (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
إن فى ذلك لآيات للعالمين) (١) .

وفي هذه الآية الكريمة لون من التنويه بشرف العلم ، والتسامى بمكانته في الهداية القرآنية ، يصور مدى ما للعلم من قدر خطير في تقديرها .

وفيها بيان أن هذه الهداية لا تقصد إلى لون خاص من العلم ، ولا تقيد المجتمع الإسلامي بنوع منه ، ولكنها تتسامى بالعلم كله باعتباره أثرا من أرفع آثار السمو الإنساني ، وباعتباره الروح المسيطر على توجيه التفكير الإنساني إلى كشف الحجب عن مكنونات الله في آياته الكونية التي أقامها في هذا الوجود براهين ودلائل على وجوده ، ووحدانيته ، وعظيم قدرته ، ومحكم تدبيره ، والتي سخرها مذلة للإنسان ليبلغ بها مكان النعمة في الانتفاع بآثارها قياما بحق شكرها .

والآية الكريمة تذكر خلق السموات والأرض تذكيرا بما أودع الله فيهما من آثار آياته الكبرى تنبها على ما أودعه الله فيهما من آثار حكمته الكونية ، وبياناً لعظمة قدرته ، لأن خلق السموات والأرض أجل الدلائل - في آيات الله الكونية التي وسع الإنسان الاطلاع عليها ومشاهدة آثارها - على وجوده تعالى وبالعقد قدرته .

ولذلك يقول تعالى بياناً لمكانة . هذا الإبداع (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون)^(١) ويقول عز وجله في بيان ذلك بأسلوب الاستفهام التقريرى الذى يعتمد فى تقرير الواقع على كثرة الأدلة وقوتها فى ذاتها ، ووضوح دلالتها على المقصود (ما أتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاًها أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم)^(٢) .

(١) سورة غافر آية ٥٧ .

(٢) سورة النازعات آيات ٢٧ - ٣٣ .

وفي هذه الآية يبين تعالى كيفية خلق السموات والأرض ، وأنه بناها بناء رفع به سمكها وسواها بلا تفاوت فيها ولا فطور ، وأظلم ليلها ، وأضاء نهارها ، وأنه دحا الأرض وجعلها في صورتها التي بها يعيش من فوقها من الأناسي ، وما فوقها من الحيوان والأشياء ، وأنه أخرج للإنسان من هذه الأرض الماء والمرعى ليمتع وتمتع أنعامه التي يتنعم بها في حياته .

والهداية القرآنية تلفت نظر أهل العلم من العقلاء إلى أنهم موجهون إلى النظر في كيفية بناء السماء ومد الأرض ، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بالبحث العلمي الدائب لمعرفة حقيقة السموات وما فيها من عوالم قد تدخل في عناصر تكوينها ، يقول الله تعالى (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) (١) .

ثم تذكر الآية التي سبقت لبيان سمو مقام العلم برفعة شأن أهله من العالمين - إن اختلاف الألسن باللغات - مع وحدة الجارحة اللسانية في طبيعتها الخلقية - آية من آيات الله في خلقه ، وأن اختلاف الألوان في أجناس البشر اختلافاً يجمع عجائب الخلقة من سواد وياض ، إلى حمرة وصفرة ، إلى صهوبة وشهله ، مع اتحاد الأصل واتحاد طبيعة قابل التلوين آية من آيات الله الدالة على قدرته وتفرده بالخلق والإبداع .

ثم جاءت الخاتمة في الآية بما هو المقصود الأعظم ، فبينت أن في الآيات التي عددها الآية الكريمة آيات دلائل وبراهين على عظمة الإلهية وجلال الربوبية لا يقوم بإدراكها وفقه أسرارها ، ومعرفة مدارك دلائلها ، وإدراك

---

(١) سورة ق آيات (٦ ، ٧ ، ٨) (٢) سورة لقمان آية (١١) .

أهدافها إلا العالمون الذين أفاض الله عليهم من إشراق المعرفة بمسكوتهم وتعمقوا أسرار الوجود ، وغاصوا مع العلم إلى بواطن السكون ، يكشفون ظواهره للوصول إلى حقائقه ، ليشهدوا آثار الإبداع والتكوين في خلق الله حتى تردد ألسنتهم متعبدة بما توحى إليها القلوب العارفة والعقول المدركة (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه)^(١) .

والآية الكريمة إذ تذكر العالمين باعتبارهم خلاصة الإنسانية في إدراكهم لمشاهد المسكوت بالعلم الذي هو خصيتهم المميزة لهم عن سائر العقلاء ، لا تقيد هذا العلم بلون من ألوان التفكير الإنساني ، ولا ينوع من أنواع التجريب الاستقرائي ، ولا يفن من فنون المدارك العقلية ، وإنما تذكرهم تفخيماً لهم بوصفهم المطلق ، لأنه أعظم آيات الله في الوجود وأجل نعمة على الإنسان أنعم الله بها على الحياة .

فهل رأيت كيف تصور براعة البيان القرآني هدايته في تعظيم شأن العلم ، العلم الذي هو العلم فحسب ؟ وكيف تصور الهداية القرآنية ما أفاض الله تعالى على العلماء من فضل تتقطع الأعناق دون بلوغ مكانته ؟

بلى ! ولكن الهداية القرآنية تمضي قدما في الإشادة بفضل العلم ، الذي هو علم وعرفان ، ومكانة العلماء الذين هم العلماء بآيات الله وأسرار الحقائق الكونية في السموات والأرض ، في آفاق الحياة وأنفس البشر ، فتخص هؤلاء العلماء بالثناء عليهم ثناء يستعطر الملائكة المقربون غيثه من مداد أقلامهم ، إنهم أعلم خلق الله بجلال الله ، وأعرف خلق الله بآيات الله ، وأشهد خلق الله لعظمة الله ، فكانوا بهذا وذالك أخشى خلق الله ، وأخوف خلق الله من الله ، وأرجى خلق الله لرحمة الله ، وأعظم خلق الله مكانة عند الله

---

(١) سورة لقمان آية (١١) .

يقول ربنا تبارك وتعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء)^(١) فهم بوصف العلم بجلال الله لمطالعهم كتاب ملكوته ، وإدراكهم لبديع صنع الله ومحكم تدبيره ، وباهر قدرته متفردون بخشية الله ، متوحدون بمعرفة جلال كبريائه .

وفي قول الله تعالى (من عباده) إيماء إلى أن خشية العلماء لله التي أفردهم الله بها عن سائر مخلوقاته إنما هي خشية عبودية وتعبد ، ومقام العبودية أرقى درجات القرب من سبحات الجلال الإلهي ، فهم يخشونه لأنهم العلماء بجلاله من عباده الذين هم عباده تعبداً وزلفى .

وبهذا تنقشع الغشاوة عن أعين الذين في قلوبهم مرض فيعرفون أن قداسة العلم وعظمته اللتين صورتها الهداية القرآنية إنما هي قداسة العلم الهادى إلى الله وعظمة العلم الدال على الله بالنظر والتفكر في آياته ، وهذه قداسة تنبثق من نور الإيمان بالله ورسوله ، فإذا لم يتحقق هذا الإيمان بقي العلم — في نظر الهداية القرآنية — مرغوباً فيه أشد الرغبة كضباح يكشف الظلمات الحسية في طريق هذه الحياة الدنيا ، ولن يرضى الله العزيز الحكيم لأهل الهداية القرآنية أن ينصرفوا عن العلم النافع في هذه الدنيا لمجرد انحراف بعض العقول به عن صراط الهداية ، وإنما يرضى لهم بل يوجب عليهم أن يغالبوا عليه فيأخذوه قسراً ، ويطوِّعوه لإيمانهم حتى يكون هو الطريق إلى خشية الله خشية تقوم على معرفته بكامل نعمته في ظل الهداية القرآنية التي تعتز بالعلم اعتزازاً يجعله طريقاً إلى تبوء مكانها القيادي في توجيه الحياة وقيادة الإنسانية بسلطان خلافة المجتمع الإسلامى فى الأرض .

والمتأمل فى سياق هذه المدحة السكرية وموقعها من الآية التى وردت

---

(١) سورة فاطر آيات (٢٨) .

فيها ، ومن الآية السابقة عليها يدرك أن العلم الذي كان منبع خشية العلماء لله التي تفردوا بها ونالوا بها هذه المنزلة الرفيعة إنما هو العلم بالله علماً يقوم على النظر في آياته الكونية ، وتعرف ما فيها — عن طريق البحث بشتى وسائله — من بديع صنع الله تعالى ومحكم تدبيره ، وما أودع فيها من أسرار الخلق والتكوين . وهي مسخرة للإنسان ، يستثير منافعها لصالحه وصالح الحياة ، يقول الله عز شأنه (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور)^(١) .

ولا يمكن أن يكون مقصود الهداية القرآنية بالعلم الذي أثنى به على العلماء في آية الخشية لله لون من ألوان العلم دون سائر ألوانه وفنونه ، وإنما يراد كل علم في مناسبته وموضعه .

والظاهر من سياق الآية وسياقها أنها تقصد إلى نوع من العلم والمعرفة يكشف عن آيات الله في إنزال الماء من السماء ، وإخراج الثمرات المختلفة الألوان بهذا الماء ، وفي اختلاف أحوال الجبال وألوانها وتركيب ذراتها ، وفي اختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام ، من كل بحث يكشف عن آيات الله في هذه الكائنات ..

يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره (روى أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطى على عمر الأبهري ، فقال بعض الفقهاء يوماً : ما الذي تقرأونه ؟ فقال : أفسر آية من القرآن ، وهي قوله تعالى (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) فأنا أفسر كيفية بنيناها .

قال الرازى : ولقد صدق الأبهري فيما قال ، فإن كل من كان أكثر
توغلا في بحار مخلوقات الله تعالى كان أكثر علماً بجلال الله تعالى وعظمته .

ونحن نقول مع الإمام الرازى : إن الغوص — لمن يحسن السباحة —
في بحار الكون أبلغ في الوصول إلى لآلىء المعرفة بجلال الله الخلاق
العظيم ، وهذه المعرفة البرهانية التي تشهد صاحبها عظمة الله في صنائعه
الكونية هي أسنى مراتب الهداية القرآنية التي يجب أن يكشف عنها من
يتعرض لتفسير القرآن العظيم .

الأصل الثامن

التربية السلوكية

هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية يستهدف بيان منهج القرآن وطريقته في التربية السلوكية للفرد والجماعة ، وأسلوب الهداية القرآنية في هذا الأصل أسلوب يجعل من الفضائل الإنسانية دعامة لبناء المجتمع الإسلامي على قواعدها .

والمجتمع في حقيقة التسكينية بناء بشري لبناته الأفراد الذين تتألف من ترابطهم الاجتماعي عناصره الحية التي يتهيا بها للمجتمع أن يتبوا مكانه في الحياة ، بقدر ما في تلك العناصر من قوة وحيوية . وخصوبة في التفكير :

ولهذا نجد الهداية القرآنية تعطي الفرد عناية بالغة في التربية السلوكية التي تُعده إعداداً روحياً وعقلياً ومادياً ليستقيم له بهذا الإعداد التربوي في السلوك استقلاله الذاتي الذي تتجلى فيه إرادته الحرة ، ومشيشته القادرة فيما يصدر عنه من فعل أو رأي .

يبد أن الهداية القرآنية مع هذه العناية البالغة في تربية الفرد السلوكية لا تطلق له العنان في الفردية إطلاقاً يعزله عن مجتمعه الذي يعيش فيه ، ويحيا بين أحضانه ، يأخذ منه ويعطيه ، لكنها تجعل من استقلال الفرد ، وحرية إرادته مظهراً لقوة انطلاق المجتمع في حياته بقوة أفراد ، حتى يستطيع أن ينهض بعبته في بناء الحضارة الفكرية والاجتماعية ، ويؤدي واجبه في خدمة البشرية بدفعها إلى آفاق جديدة في مجالات العلم والمعرفة ،

ومطالعة آيات الله في حقائق الوجود الكوني الملىء بالأسرار الإلهية
المسخرة للإنسان ليحقق بالنظر فيها أكبر قسط لمصالحه ومنافعه المادية
والروحية .

وأول عامل من عوامل التربية السلوكية تبرزه الهداية القرآنية ،
وتجعله موضع عنايتها في البيان القرآني هو تحمّل المسؤولية ، والشعور
بهذا التكليف شعوراً يجعل من الفرد قوة دافعة للمجتمع في طريق البناء
والعمل لصالح الحياة والأحياء والأشياء ، ويجعل من الجماعة قوة موحدة
العناصر والأهداف .

وأسلوب الهداية القرآنية في إشعار الفرد بتحمّل مسؤولية عمله كاملة
يقوم على ربط الجـزاء بالعمل ، فلا جزاء على غير عمل ، ولا عمل
بغير جزاء .

وفي تقرير ذلك يقول الله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها
ما كسبت وعليها ما اكتسبت)^(١) وقد تضمن هذا النص من البيان
القرآني قضيتين :

القضية الأولى : تصوير السباحة في الهداية القرآنية وأنها لا تتعنت في
تكاليف العباد بشرائعها وآدابها ، ولا تشتط في المطالبة بالعمل التكليفي
ولكنها تنظر إلى طاقة الإنسان واستعداده الفطري ، والعقلي ، والروحي ،
والبدني ، فتكلفه من العمل ما يطبق في حدود هذا الاستعداد جبلة وكسبا ،
وهذه القضية هي مضمون قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
وهي قضية تصور سماحة الشريعة ويسر تكاليفها ، تحقيقاً لما ألهمه المؤمنون
في مناجاة الشكر لله ، ودعاء التعبد ، من رفع أثر التكليف في حالي النسيان

---

(١) سورة البقرة آية (٢٨٦) .

والخطأ الذى لا يتجه إليه القلب والضمير بعقدونية، ورفع الأصار والآثقال فى مطلق التكليف ، لتكون فى حدود الطاقة والاستعداد ، كما حكى الله عنهم هذه المناجاة فى قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القسوم الكافرين) (١).

والقضية الثانية تبين أن كل نفس عاملة فى الحياة إنما تنال جزاء عملها ، فلمها جزاء ما كسبت من خير وبر وإصلاح ، وعليها جزاء ما اكتسبت من شر وفجور وإفساد .

وهذا تقرير لقانون العدل الذى تقوم على أساسه مسئولية الأفراد وروابطهم الاجتماعية ، فلا تظلم نفس شيئا من جزاء عملها ، ولا تتحمل نفس آثار عمل نفس أخرى لم تعمل ذلك العمل ، فتنبوء بجزائها .

وفى إطار هذا القانون الذى تقرره الآية السكرية فى طرفيها ، من يسر التكليف ، وعدالة الجزاء ساق البيان القرآنى آيات الهداية التى تقصد إلى تربية الفرد تربية سلوكية فى تحمل مسئولية العمل تحملا كاملا يربطه بالجزاء كسبا واكتسابا .

يقول الله تعالى (ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما) (٢) وهذه الآية تفرد عمل السوء وكسب الإثم والشر بالذكر فى ربط الجزاء بالعمل ، وكأما ذلك - فيما يظهر والله أعلم - للملاحظة جوالقصة

التي نزلت الآية فيها(*) ولأن عمل السوء في الحياة أشبه بالمرض الذي يجد

(٥) والقصة كما يرويها الطبري عن قتادة بن النعمان الانصاري قال : كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أيرق : بصر وبشير ، ومبشر ، وكان بشير رجلاً منافقاً ، وكان يقول الشعر بهجويه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ينحله إلى بعض العرب ، ثم يقول : قال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث فقال :

أوكلنا قال الرجال قصيدة أضموها وقالوا : ابن الأبرق قالها

قال قتادة بن النعمان : وكانوا - أي بنو أيرق - أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام ، وكان الناس إنما طعامهم التمر والشعير ، وكان الرجل إذا كان له يسار - فقدمت ضافطة من الغام بالدرمك - ابتاع الرجل منها شخص به نفسه ، فأما السيل فأما طعامهم التمر والشعير ، فقدمت ضافطة من الشام ، فابتاع عمي رفاعة بن زيد حلاً من الدرهمك ، فجعله في مشربة له ، وفي المشربة سلاح له : درعان وسيفاً وما يصلحهما فعدى عليه من تحت الليل ، فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح ، فلما أصبح أناني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ؛ تعلم أنه قد عدى علينا في ليلتنا هذه ، فنقبت مشربتنا فذهب بسلاحنا وطعامنا ، فتحسسنا في الدار ، وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني أيرق استوفدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم .

وقد كان بنو أيرق قالوا - ونحن لسأل في الدار - والله ما نرى صاحبكم إلا ليبد بن سهل - رجلاً منا له صلاح وإسلام - فلما سمع بذلك لبس اختط سيفه ثم أتى بني أيرق فقال : والله ليخاطبنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة ، قالوا : إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها ، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها ، فقال عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له .

قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . فقلت يا رسول الله ، إن أهل بيت منا أهل جفاء ، عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه ، فليردوا علينا سلاحنا ، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر في ذلك ، فلما سمع بنو أيرق بذلك أتوا رجلاً منهم يقال له (أسير بن عروة) فكلّموه في ذلك ، واجتمع إليه ناس من أهل الدار ، فأثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبوت .

قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّمته ، فقال : عمدت إلى أهل بيت ذكر عنهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبوت ، قال قتادة : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالى ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأتيت عمي رفاعة ، فقال : يا ابن أخي : ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، =

بيئة مهيئة لسريانه بالهيضة والفساد ، فهو أحوج إلى التنبيه إلى أن عامل السوء وصانع الشر مربوط جزاؤه بعمله ، فعليه وحده عاقبة ما صنع ، وكل من ضعفت نفسه أمام عمل السوء والشر فصنع مثله كان عليه وحده جزاء ما صنع ، دفعا لما يتوهم أن العمل الذي يقع بطريق سريان الفساد يكون جزاؤه على من أصّل السوء وبدأ به .

ويقول عز شأنه (ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوء يحزبه ولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا)^(١).

وفي هاتين الآيتين إلى جانب قانون العدل وتحمل المسؤولية ردع للذين يعيشون أحلاس الكسل والاستهانة بالعمل في زوايا الإهمال ، ويتمنون على الله الأمانى ، فهم كل على أنفسهم ، وعلى الحياة ، وعلى المجتمع الذى يحيون بين جنباة دون شعور بتحمل مسؤولية عمل من الأعمال .

وهؤلاء جرثومة إفساد فى حياة الأمة ، قصدت الهداية القرآنية أن تلفت إليهم بهذا الأسلوب الزاجر أنظار المجتمع ليقطع جذور التواكل من أنفسهم ، تصحيحا لبناء الأمة ، ودفعا لها إلى العمل الجاد فى مجال المسؤولية

== فقال : الله المستعان ، فلم يلبث أن نزل القرآن « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيا » - يعنى بنى أيرق - « واستنقر الله » أى مما قلت لقتادة « إن الله كان عفورا رحيا » « ولا تجادل عن الذين يخفون أنفسهم » - أى بنى أيرق - « إن الله لا يحب من كان خوانا أثما » . . . فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فردّه إلى رفاعه ، قال قتادة : فلما أتيت عمى بالسلاح ، وكان شيخا قد عسا فى الجاهلية - أى أسن وكبر فيها - وكنت أرى لإسلامه مدخولا ، فلما أتته بالسلاح قال : يا ابن أخى هو فى سبيل الله قال قتادة : فعدت أن إسلامه كان محييا .

الكاملة ويقول ربنا تبارك وتعالى (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) (١)

وفي هذه الآية الكريمة تتحدث الهداية القرآنية عن حقيقتها ، فتبين أنها نور وبصائر منزلة من عند الله ، لتكشف للناس أسرار الكون ، وتفتح لهم مغاليق الحياة ، فمن استضاء بها وجعلها شمس هدايته ، وفتح لها بصر بصيرته ، وعين عقله كان أعرف بمواقع صالح العمل ، وكان أقدر على تحمل مسئولية عمله ، وكان أرضى بجزاء كسبه الذي هو له وحده . لا يتحداه إلى غيره .

ومن أغلق منافذ عقله ، وأغمض بصر قلبه عن مواقع الهداية فعميت بصيرته ، واحتبس وراء أسوار الجهالة عقله عاش مختلط الفكر ، لا يدري ما تتطلبه حياته وحياة مجتمعة من عمل صالح تعظم به قيمة الحياة ، تقوده الجيرة إلى غير هدف ، وانكنا تروح به وتجيء ، يشك في كل حقيقة ، ويرتاب في كل يقين ، مهزوز الشخصية لا يستطيع أن يتحمل مسئولية ما يقع منه من عمل ، يسخط على حظه من جزاء عمله الذي يحيط به وحده . فلا يشاركه في حمله أحد ، كما قال ربنا تبارك وتعالى (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) (٢) وهذه الإجمال في هذه الآية فصلته آيات أخرى في قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييا * من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) (٣) وتتعدد مواضع هذا الأسلوب في البيان القرآني ، ولكنه لا يكون محض تكرار ، وإنما

(١) سورة الانعام آية (١٠٤)

(٢) سورة الانعام آية (١٦٤)

(٣) سورة الإسراء آيات (١٣ ، ١٤ ، ١٥)

يرد حيث يرد لاقتضاء المقام له ، ولا بد فيه من اختلاف بزيادة المعنى ، يقول الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير)^(١) . ويقول جلا وعلا (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد)^(٢) وهذا تقرير لحرفية قانون العدل . ويقول عز شأنه (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين)^(٣) وفي هذه الآية بيان أن كد الإنسان وكدحه ، عائد عليه بآثاره إن خيراً أو شراً فشر ، والله لا يكلف العباد شيئاً يعود عليه منه نفع أو يلحقه ضرر لأنه غنى عنهم بكبرياء جلاله .

وفي البيان القرآنى أسلوب آخر فى بيان الهداية القرآنية التى تقصد إلى تربية السلوك بتحمل المسؤولية يجرى بين الترغيب والترهيب ، يقول الله تعالى : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)^(٤) ويقول سبحانه (يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون)^(٥) ويقول عز وجله (قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل)^(٦) .

وقد جمع الأسلوب البيانى خلاصة الهداية القرآنية فى التربية السلوكية بتحمل الفرد للمسؤولية فيما يصدر من عمل بالجوارح ، أو بالضمير والقلب ، أو بالعقل والروح فى هذه الآية بإيجاز هو الغاية فى الإعجاز قال تعالى

(٢) سورة فصلت آية (٤٦)

(٤) سورة النحل آية (٩٧)

(٦) سورة يونس آية (٤١)

(١) سورة فاطر آية (١٨)

(٣) سورة العنكبوت آية (٦)

(٥) سورة النحل آية (١١١)

(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً)^(١) .

***

أما المسؤولية الجماعية فهي التي تتحملها الأمة كلها متضامنة متكافلة في عملها الجماعي لصيانة المجتمع عن الهزات الاجتماعية التي تزعزع الثقة في أنفس الأفراد ، مما يؤدي إلى انهيار الترابط الجماعي ، ويقوى تيار الانعزالية الفردية في الأمة فتستحكم فيها الأنانية والآثرة ، وتختل نتيجة لذلك موازين العدالة ، ويشيع بين عناصر المجتمع التظالم والخصومات ، وتفقد روح التعاون الأخوي بين أبناء الأمة .

وهذا اللون من التربية السلوكية في تحميل الجماعة مسؤولية عملها الجماعي كثير في البيان القرآني متعدد الأنحاء في أسلوب الهداية القرآنية ، وطرأتها في مخاطبة الأمة خطاب التكليف الجماعي باعتبارها القيم على موازين العدالة بين الأفراد .

فكل خطاب في البيان القرآني يتجه إلى الجماعة بعنوانها الإنساني العام (يا أيها الناس) أو بعنوانها الإيماني (يا أيها الذين آمنوا) هو شاهد من شواهد التربية السلوكية في تحميل الجماعة مسؤولية العمل الجماعي .

وتحميل المسؤولية للفرد والجماعة هو أساس التربية السلوكية التي تحقق العدالة ، وتنشر التراحم بين أفراد الأمة ، لأن إحساس الفرد أو الجماعة بالمسؤولية يربي الضمير ، ويوقظه ليكون دائماً هو الحارس من داخل النفس الإنسانية ، الحريص على سلامة ما يصدر من الأعمال في إطار المسؤولية ، إلى جانب إشعاره بالكرامة الشخصية وحرية الإرادة .

---

(١) سورة الاسراء آية (٣٦) .

والهداية القرآنية لا تقف في التربية السلوكية عند منزلة العدل المطلق التي كان تحمل المسؤولية مظهرها الأول ، ولسكنها في سبيل إعداد الفرد والجماعة لحياة اجتماعية فاضلة تقوم على أساس الترابط الأخوي في الأسرة الإنسانية كلها على وجه العموم ، وفي الأسرة الإيمانية منها على وجه الخصوص — تتساقط إلى آفاق مكارم الأخلاق التي لا تتقيد في إقامة العلاقات الاجتماعية بقيود الحق الواجب ، وإنما تذهب منطلقة مع السباحة وروح النواد والمحبة والإيثار .

وهذه المرتبة في التربية السلوكية تجيء ثانية بعد مرتبة العدل تعظيماً لحقه وبياناً لعموم فضله ، حين نجد الهداية القرآنية توصي بالإفضال ومحاسن الشيم ، بل إنها تستعمل في سموها فتوحى بالإيثار الذي كان سمة من سمات أفضل نماذج الإنسانية ممثلة في المجتمع الإسلامي الأول الذي توات الهداية القرآنية تربيته تربية سلوكية ، تؤذن أن تكون في نبلمها مثالية من عالم الخيال ، لو لا أنها كانت في واقع الحياة المشهود أثراً من آثار الفضائل العملية في وجود المجتمع المسلم (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)^(١) .

وإذا كانت هذه الآية الكريمة نصافي الإيثار فإن روحها يجري في قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل)^(٢) .

والإيثار ليس عطاء مادياً ، ولكنه خلق روحاني تفنى في حقيقته الاعتبار المادية ، فلا يقام لها وزن في حساب الفضائل .

ومن هنا كان امتثال الأوامر الثلاثة في الآية باباً من أبواب الإيثار ،

---

(١) سورة الحشر آية (٩) . (٢) سورة الاعراف آية (١٩٩) .

ويروى المفسرون أن هذه الآية لما نزلت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها ، فقال له « إن الله يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك » وهذا إشار بالفضل في مكارم الأخلاق ، نجاه مصوراً تصويراً بارعاً في قوله تعالى (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)^(١) وفي قوله تعالى (فاصفح الصفح الجميل)^(٢) .

ومن لطائف هذا النوع في الأسلوب البياني أنه في الأغلب يبدأ بمرتبة العدل حقاً واجباً ، ثم يعطف إلى ذكر مرتبة الفضل تفضلاً ، مرغباً فيها ترغيباً يحبب القلوب في مكارم الأخلاق .

ومن جوامع هذه الآيات التي تصف المؤمنين بالاستجابة لربهم حين دعاهم رسول الله إلى الإيمان به ، وتعبد لهم لجلاله بأخلص منازل العبودية في أرفع مراتبها بإقامة الصلاة ، وهذا بيان لفضلهم أفراداً مؤمنين ، ثم ذكر لهم فضلهم الجماعي فوصفهم بأفضل ما توصف به الجماعات من أخلاق اجتماعية هي الشورى فقال تعالى : (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)^(٣) .

وهذا اللون من التربية خليق أن يجمع للأمة عناصر القوة ، يقيم بها

---

(١) سورة فصلت آية (٣٤) . (٢) سورة الحجر آية (٨٥) .

(٣) سورة الشورى آيات (٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣) .

موازين العدل ، وعناصر الرحمة ترفع بهامنا بالفضل ، والأمة إذا عاشت قوية بالعدل وحكمة بالفضل كانت المثال الأقوم والنموذج الأعلى للمجتمع الأفضل في واقع الحياة ، وهذا ما تستهدفه هداية القرآن التربوية من إعداد أمة الإسلام حتى تكون - كما أرادها الله في مكانها من قيادة المجتمع البشري وكما وصفها - خير أمة أخرجت للناس ، قال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (١) وقال سبحانه (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) (٢)

ونحن اليوم نعيش في عصر لا مقياس له في سرعة الانتقال من شيء إلى شيء ، ومن حال إلى حال ، فهو عصر السرعة المسعورة التي شردت عن الضوابط والمقاييس ، حتى أشبهت الطفرة في ثوباتها وهو عصر مادي انفلت فيه زمام العقل بدافع الغرور العلمي ، وطغت فيه ظلمات الاحاد على نور الايمان وانحسرت فيه القيم الروحية والاضاع الخلقية ، ونخسبت الفضائل إلى زوايا الانعزاليين السلبيين الذين أرمضهم بما سمعوا وما رأوا وعجزوا عن النهوض بالعبء ولن يغنيهم ذلك من الله شيئا وسوف يسألون

عصر أصبح فيه التنكر للدين والسخرية من القيم الروحية والفضائل الانسانية (أفيون) الشباب المثقف الذي يعيش تحت سلطان هذا المخدر المجلوب من وراء البحار وخلف السهوب ساهما تائها ، يمشى في حياته وحياة الناس إلى غير هدف ، عبداً لغرائزه الحيوانية وشهواته البدنية ، منطلقاً من قيود الفضائل منخلعاً من وشائج القيم الخلقية التي جاءت بها جميع الأديان السماوية ، لأنه يجهلها ، ولا يعرفها معرفة نظر باحث ، ولا معرفة عمل تطبيقي صادر عن يقين يملأ جوانحه ، ويعمر قلبه .

ولو عتبت على هذا الشباب حاله لوجدت عنده من الحجة التي تلقى الذنب على القوامين بتنشأته وتربيته وخاصة القوامين على دراسة القرآن وبيان هداياته والمكلفين الدعوة إلى الله وإلى دينه وتبليغ رسالة الإسلام، مما يبعث الأسف والاشفاق على ضياع هذه الثروة البشرية من شباب المسلمين لأن هذا الشباب وفيه جميع طاقات البشرية الروحية والعقلية والبدنية مفرقة في جماعاته وأفراده لم يجد أمامه الأسلوب السهل الرغيب الذي يوجهه ويحبب إليه النظر في علوم الإسلام ومعارفه من مصدرها الأصل القرآن الحكيم، كما أنه لم يجد القدوة الحية التي تسامت بالفضائل علماً وعملاً حتى كانت في حياة الناس المثل المضروب لطلاب التأسى والافتداء.

وهذا الضرب من الهدايات القرآنية ينزل منها منزلة العروة التي تجمع حاقات المجتمع الإسلامي، فإن هي تركت حتى تراكم عليها صدا الإهمال تفتت ذراتها، وتحللت عناصرها وانقرط عقد هذا المجتمع إلى فئام من الناس كأنها حبات من الرمل منشورة في صحراء الحياة تتلاعب الرياح بها هنا وهناك.

وإن هي لقيت من العناية البيانية في القرآن الكريم ما يلفت إليها الأنظار عادت كما كانت دافعاً من دوافع النهوض والتقدم، ودعامة من دعائم بناء المجتمع المسلم على أسس من الفضائل ينهض بها إلى مكانه من الحياة حاملاً أمانة الفكر المؤمن وهو يحول في معترك الوجود.

الأصل التاسع

المجتمع البشرى

بين عناصر النماذج وعوامل الانحلال

هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية يرمى إلى الكشف عن طريقة البيان القرآنى في نظرتة إلى المجتمع البشرى فى أصل نشأته ، وعناصر بنائه بناء اجتماعياً : يهـوور تفكيره ولون حياته فى أخلاقه وعاداته وطريقة عيشه فى صورة موحدة الوسائل والغايات .

وفى نظرتة إلى الأطوار التى مر بها هذا المجتمع فى مراحل الحياة بين مد واتساع ، يعتمد على دعائم التمازج بين قوى أفرادہ تمازجاً يجعل من تلك القوى الفردية قوة موحدة العناصر الفعالة فى توجيه المجتمع كله إلى آفاق التقدم الحضارى باعتبار هذا التقدم هدفاً من أهداف الحياة الإنسانية فى هذا الوجود .

وفى نظرتة إلى الأطوار الانحدارية التى مر بها هذا المجتمع بين جزر التفقت ، وانحسار الفناء الجزئى فى جانب من جوانبه فى زمن معين أو مكان محدود ، بسبب العوامل الانحلالية التى جعلها الله سبحانه وتعالى فى طبيعة الحياة معاول هدم لبناء أى مجتمع من المجتمعات التى قام بناؤها فى أصل وجودها على دعائم اجتماعية سليمة من فضائل الأخلاق ومحاسن العادات، ثم انحرف بهذا المجتمع قاداته وسائقوه فى قافلة الحياة عن هذه الفضائل والعادات ، إلى بُنيئات الطريق ، ومتعرجات المسالك ، قارتطم فى هوة الانحلال الاجتماعى ، وغاص فيها إلى مهالك الفناء فى عملية مد وجزر . قد

تطول ، وقد تقصر تبعاً لقوة عناصر البناء الأصلية لهذا المجتمع أو ضعفها .
وتغلب عوامل التحلل الخلقى عليها .

والهداية القرآنية في هذا المقام تنبه إلى لون من ألوان عوامل الانحدار .
والتفتت في المجتمع في صورة مجلّة ، ولكنها متكررة في محافل المجتمعات
من الحياة ، يقول الله تعالى : (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها
ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون) (١) .

ويقول عز اسمه (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) فلا يتان بيننا أن فساد المجتمعات إنما
يبدأ من تفتت القبة الاجتماعية في الأمم والشعوب ، وفساد القادة والرعاة
نذير صارخ بإفساد المجتمع ، وهذا الإفساد إذا وقع لا يخص جانباً أو
طائفة ، وإنما ينصب عاماً شاملاً مغرقاً .

وتزيد الآية الثانية إفادة أن الترف عامل من أقوى وأسرع عوامل
التفتت والهدم والانحلال في المجتمعات البشرية ، لأن الانغماس في مراتع
الشهوات وإشباع نهم الغرائز يميّث الاحساس بالنخوة ويقتل الشعور
بالغيرة ، ويجعل الرذائل من مألوفات الحياة ، بل يجعلها ميداناً للتنافس ،
فلا يهتم أحد برفع رأسه إنكاراً لها ، بل يجد المجتمع في قاداته المترفين من
ينسکر على من ينسکر هذه الرذائل ، وتصبح الفضائل والقيم الروحية ومعالم
الأخلاق غرائب في نظر هذا المجتمع المنحل المتحلل ، وعندئذ تحل كلمة الله
ويتعرض هذا المجتمع لعوامل الإقناء والإبادة يقول الله تعالى (فلو لا كان
من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن

---

(١) سورة الانعام آية (١٢٣) .

أنجيننا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك
ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون (١) .

وهذه الآية تبين أنه تعالى يأخذ بالإفساد الاجتماعي وشيوع المعاصي
أسرع مما يأخذ بالكفر والإشراك به ، وتبين أن أهل الخير والصالح
لو قاموا بواجب النهي عن الفساد بصدق وإخلاص وشجاعة في الحق
وللحق دون تشنيع وشتمات لنجس المجتمع وسلم من انتقام الله تعالى ، لأن
سنة الله في خلقه أنه لا يهلك المجتمعات بكفرها مادام أهلها صالحون
للحياة المستقيمة .

والهداية القرآنية تحذر المجتمعات البشرية من الوقوع في الانحرافات
الاجتماعية بالإشارة إلى أحداث التاريخ الاجتماعي ، ووقائع الإبادة
والاستئصال التي جعلتها الحياة مثلاً مضرراً للأمم والشعوب ، وتصوير
ما نال أولئك المنحرفين عن مبيع الهداية من مساخط الله ونقماته .

وفي قصص الأمم السابقة في البيان القرآني مواضع للعبارة والعظة ،
ففي قصة عاد وثمود وأخذهم بعذاب الإبادة والإفناء ، وفي قصة أهل المدائن
وقوم نوح ، وقوم إبراهيم ، وأخذهم بما أخذهم الله به آيات على أن الهداية
القرآنية في بناء المجتمع وتصوير عناصر صيائمه وحفظه ، وتصوير عوامل
إفناؤه وتفتيته تضع للناس دعائم بناء المجتمعات الصالحة وتضع لهم وسائل
الوقاية من الانزلاق الاجتماعي حتى لا تتسرب إليهم عوامل الهدم والإبادة .

والقانون العام لهداية القرآن في هذا الأصل من أصولها يصوره قول
الله تعالى (والله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلًا . إن يشأ
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرًا) (٢) .

(١) سورة هود آيتي (١١٦، ١١٧) (٢) سورة النساء آيتي (١٣٢، ١٣٣) .

وقوله تعالى (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون .
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . وربك الغنى
ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية
قوم آخرين) (١) وقوله تعالى : (يا أيها الناس أقمم الفقراء إلى الله والله هو
الغنى الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز) (٢) .

فالأيات الثلاث تقرر كمال اقتدار الله تعالى على إفناء ما يشاء من
المجتمعات البشرية واستبدال غيرها بها من عباده الصالحين لخلافته في
الأرض وعمارة السكون والهوض بالحياة ، وفي الآية الثانية تقرير لعدل الله
وقاهر قدرته ومحكم تدبيره ، وقضائه بحكمته ألا يهلك قوماً حتى يتقدم إليهم
بالموعظة والإنذار والبلاغ ، بمن يبعث إليهم من الرسل مبشرين ومنذرين
كما قال تعالى (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) (٣) فإذا انحرفوا عن
دعوة هؤلاء الرسل ، وأفسدوا في الأرض ، كانوا قد أحلوا بأنفسهم سخط الله
ونقمته ، كما تقرر أن لكل عامل نصيباً من عمله ، يمهى عليه في كتاب حفيظ ،
لا يضل ولا ينسى ، والله غنى عن الخلق ، قدير على إفنائهم ، حكيم عدل ،
لا يهلكهم إلا إذا دفعتهم نفوسهم الشريرة إلى الانحراف والعدول عن
سنن الفطرة ، بما يرتكبون من أعمال الفساد والإفساد ، ليستبدل بهم
خلقاً جديداً ، يرثون الأرض لإصلاح الحياة ، قياماً بشكر الله الغنى عن
العالمين ، وأن الناس هم الفقراء إلى الله وأن له سبحانه كمال الاقتدار على أخذ
المنحرفين ، بما يشاء من ألوان عقابه ، وإحلال من يشاء محلامهم من صفات
فطرتهم ولم يدنسوا بكبرياء الخروب وميوعة الترف وبطر النعمة كما هي

(١) سورة الانعام آيات (١٣١، ١٣٢، ١٣٣) .

(٢) سورة فاطر آيات (١٥، ١٦، ١٧) .

(٣) سورة القصص آية (٥٩) .

سنته في خلقه ، قال عز شأنه (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين)^(١).

وفي منهج الهداية القرآنية ألوان من التأديب الجزئي الذي نال بعض الأمم والمجتمعات المنحرفة يقصد به إلى تنبيه المجتمعات التي لا تزال فيها بقية من عناصر الخير وصلاحية البقاء ، لتعدل عن الانحراف الاجتماعي الذي يصيبها في طريق سيرها في الحياة وتصحيح أوضاعها الاجتماعية وتزيل ما علق بها من أضرار الفساد حتى تستقيم قناتها أو يتولد منها جيل لم تلحقه عدوى الأمراض الاجتماعية والأدواء الفكرية ، والاستماتار بالقيم الروحية .

وهذا الضرب من الهداية القرآنية كثيرة شواهد في بيان القرآن الكريم ، لا تخلو منه سورة من السور المكية - على الخصوص - وهو في السور المدنية غير قليل ، وهو في حاجة شديدة إلى أقلام خبيرة بفنون الاجتماع البشري وأطواره ، وسياسة الأمم والشعوب ليعالج معالجة تبين منازل الهداية في رحابه ، وتفسر آياته من القرآن الكريم بطريقة تجعل من الهداية القرآنية في بناء المجتمع الصالح نبراسا يستضيء بنوره المصلحون الاجتماعيون في صورة تبرز الهداية الاجتماعية في بيان القرآن الحكيم باعتبارها لونا من ألوان الإصلاح الاجتماعي الذي لا تستغنى عنه الحياة ، ونضعها موضعها من وجود الناس بما فيها من العبرة الواعظة والأسوة الهادية الحميدة .

واستقصاء شواهد هذا اللون من الهداية القرآنية يطول ولا يحصى ، ونحن نذكر من ذلك ما يسنح للخاطر كنموذج لهذه الشواهد .

ويستطيع الناظر أن يأخذ جملة ما تحدث به القرآن الحكيم عن الأمة

---

(١) سورة القصص آية (٥٨) .

العربية في عصر نزوله الذي تجددت به حياة تلك الأمة بعد صهرها في مساعر الأحداث ، وما وصف من حالها التي كانت عليها يوم بعث فيها رسول الهداية القرآنية ، وما كانت عليه من فوضى اجتماعية وانحلال يصفه الخبر ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ مافوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) .

والمراد الآيات التي تبدأ بذكر قانون اجتماعي عام يبين مايجرى على المجتمع البشرى من أطوار الإقناء والتجديد ، وذلك في الآيات الثلاث التي سبق ذكرها ، ثم تأخذ الآيات في تعديد قبائح الجاهلية الجاهلة التي كان يجيهاها العرب قبيل الإسلام ، وذلك قوله تعالى (وجعلوا لله عما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله مافعلوه فذرهم وما يفترون » وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرممت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون » وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين) (١) .

وكذلك يستطيع الناظر أن يأخذ جملة ما تحدث به القرآن الحكيم عن هذه الأمة العربية بعدما جددت الهداية القرآنية ديباجة حياتها ، فصنع

منها أمة رائدة ، وضع في يدها زمام خلافة الله في الأرض لتقود الإنسانية إلى آفاق جديدة من الحضارة الاجتماعية والفكرية ، ويخاطبها القرآن وهي في مكانها من الطليعة في قيادة كتائب البشرية ، تمضي بها مع الحياة في مدارج التاريخ بقوله عز شأنه (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)^(١) وبقوله جل وعلا (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم)^(٢) وبقوله تبارك اسمه (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)^(٣).

وخصيصة الأمة العربية في هذا النحو من البيان القرآني تختص بأصالتها في المواجهة بالخطاب ، لاني اختصاصها بالخطاب ، تحقيقا لعموم الرسالة الإسلامية الخاتمة .

ويجري مجرى هذه الآيات كل ما جاء في البيان القرآني من آيات الدفع القيادي لهذا المجتمع باعتباره الدعامة الأولى التي قام عليها بناء المجتمع الأكبر لهداية القرآن العظيم التي تشير إلى أن هذا المجتمع مطلوب لقيادة الإنسانية بإعداد نفسه إعداداً كاملاً يقوم على قوة الحق ، ويعتمد على دعائم الفضائل الخلقية ، يقول الله تعالى مخاطباً لهذا المجتمع في عموم أفرادهم ، وجماعاتهم (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون * ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)^(٤).

(١) سورة آل عمران آية (١١٠) (٢) سورة النور آية (٥٥)

(٣) سورة البقرة آية (١٤٣) (٤) سورة آل عمران (١٠٣، ١٠٤، ١٠٥)

فأمر هذا المجتمع بجميع أفرادہ بالاعتصام بحبل الله والتمسك بكتابہ الذى أنزله هدى ورحمة ، وتأکید ذلك بالنهى عن التفرق والتبدد إلى شیع وأحزاب ومذاهب وآراء ، وتذكيرهم بنعمه الله عليهم فى أنه هدى قلوبهم بعد ضلالة ، وألأنها بعد قساوة ، وغسلها من أوضار الحقد الجاهلى ، وملأها بالآلفة والمحبة بعد الفرقة والبغضة ، وأنه أنقذهم برسوله وهدايته القرآنية من هلاك كان يحيط بهم . وكانوا منه على مزلقة القدم ، وأنهم صاروا إخوانا متآلفين متحابين ، يجمعهم الإيمان ، وتضمهم الهداية ، كل ذلك يوجب على هذا المجتمع أن يشمر إلى الغاية التى طلب أن ينهض إليها ، ولهذا جاء الأمر يحتم بغير ثنيا على جميع أفرادہ أن يعدوا أنفسهم للقيام بواجب ما ناط الله بهم من إصلاح ، حددت الهداية القرآنية مجاله ، فهو دعوة إلى الخير ، كل الخير ، لكل الناس ، وكل الحياة ، وأمر بالمعروف الذى تعرفه هذه الهداية فى البيان القرآنى والشرائع المبينة لهدايته من السنة المطهرة ، ونهى عن المنكر الذى تنكره الهداية ، وتنكره معها العقول السليمة والطبائع المستقيمة .

والهداية القرآنية لا تقف بمجتمعها عند وضع المقدمات فى مواضعها ، ولا يمكنها تعطيه ضمان النتيجة إذا وفى بتصحيح وضع المقدمات (وأولئك هم المفلحون) وهى أيضا لا تترك دون حافز من حوافز النهوض ولكنها تصور له حال من كانت يدهم مقاليد توجيه الحياة قبله ولاكنهم ضلوا الطريق ، وانحرفوا عن صراط الهداية ، وتفرقوا طوائف ، واختلفوا مذاهب ، ولم يثبتوا مع ما جاءهم من البينات من ربهم ، فاستحقوا نعمة الله وعذابه ، فغضب الله عليهم ، وسلبهم ما كان لهم من خصائص اجتماعية وفكرية صالحة ، فأهلك منهم من أهلك ، وأبقى للعبرة من أبقى مشردا فى أرض الله مسخا من الخلق فى صورة الاناسى .

وكان ممن أبقى الله منهم كنموذج للمجتمع الذى توافرت له فى مطالع بنائه عناصر الإصلاح الفكرية والاجتماعية ، ثم انحرف عنها متحللاً من قيود الفضائل والقيم الروحية ومكارم الأخلاق ، المجتمع العبرانى اليهودى ، وقد جعلته الهداية القرآنية مثلاً مضروباً ، فتحدثت عنه فى البيان القرآنى حديثاً ضافى الزيول عجيباً غريباً فى أحاديث القرآن الحكيم الإنسانية التى التى يراد بها تصوير الإنسان فى مراحل التدرج الاجتماعى فى الحياة .

لقد بين القرآن الكريم فى حديثه عن المجتمع العبرانى الذى يسميه القرآن مرة بالمجتمع الإسرائيلى ، ومرة بالمجتمع اليهودى ما كان لهذا المجتمع من حياة الاستقامة فى عهود بعض أنبيائه ، استقامة وصفهم القرآن لآجلها بأنهم كانوا أفضل مجتمع فى عصرهم ، ثم بين القرآن مآلهم من إغواءهم من عوامل الانحلال الاجتماعى ، والتحلل الخلقى ، والجود الفكرى ، حتى أفسدت فيهم كل شئ ، أفسدت عقولهم وتفكيرهم ، وأفسدت عقائدهم وتعبدياتهم ، وأفسدت أخلاقهم وقيمهم الروحية ، وأفسدت حياتهم الاجتماعية والشخصية ، وقتلت فيهم النخوة والغيرة ، وأماتت فيهم الإحساس بالخير ، والشعور بالكرامة مما أوصلهم إلى حال من الفساد الذاتى لا يمكن معها أن تقوم لهم قائمة يعود بعدها مجتمعهم إلى طبيعة المجتمعات الإنسانية فى رجاوة الإصلاح ، لأن الله تعالى أياس الحياة من إصلاح حالهم فقال عر اسمه : (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)^(١) وقال جل شأنه (ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)^(٢) .

(٢) سورة آل عمران آية (١١٢)

(١) سورة البقرة آية (١٠٦) .

وقد كرر القرآن الحكيم ذكر قصص هذا المجتمع في سور كثيرة متعددة من سوره ، وأورده بأساليب متفاوتة في العرض حسبما يقتضيه مقام الإيراد ، وقد يذكر في السورة طرفاً من هذا القصص ، ثم يكمل حديثه في سورة أخرى ، لأن المقصد الأسنى للهداية القرآنية تسجيل العبرة من القصص ، وبيان مناط الاهتداء فيه .

ففي سورة البقرة يجد الناظر في رياض القرآن الحكيم أكثر من مائة آية تتحدث عن هذا المجتمع العبراني ، اليهودي ، الإسرائيلي ، فتصف ما كان له من مقومات الحياة وما أمدّه الله به من نعم كفرها ولم يقيم بحق شكرها ، والكفر ألوان وفنون ، كما أن الإيمان درجات وضروب ، وقد أبانت الهداية القرآنية ما في كفر المجتمع العبراني الإسرائيلي اليهودي من تهافت وسخف ، ومهانة وبلادة ، وحجود وفجور ، وخور وصغار .

ففي مطلع هذه السورة العظيمة تسجل آياتها أن هذا المجتمع هو الذي زرع النفاق في الأرض : (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ...) (١) .

فهم أصل النفاق ، وبؤرته ، عنهم أخذ دراية ورواية ، وعلاً وعملاً ، ونظراً وتطبيقاً ، وهم أئمتّه ، ومنافقوا الدنيا عنهم تتليذوا ، ولهم اتباعوا ، والنفاق شر ألوان الكفر وفنونه : (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً) (٢) .

ثم تأخذ الآيات الكريمة في تذكيرهم بنعم الله عليهم ، وأنه فضلهم

(١) سورة البقرة آيات تبدأ من الآية الثامنة .

(٢) سورة النساء آية (١٤٥) .

على العالمين بما أعطاهم من ضروب الحفاوة والتكريم : (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أف بعهدكم وإياى فارهبون) (١) .

ولكنهم استبدلوا بهدى الله وفضله وإنعامه الاستجابة إلى غرائزهم الفاسدة ، واندفعوا فى الفساد والإفساد ، لا يرجون لله وقاراً ، ولا يذكرون له عهداً .

وهكذا ظلت الآيات تذكرهم بفضل الله عليهم وإسباغ نعمه عليهم لترفع من معنوياتهم ، لكنهم لفساد فطرهم يابون إلا أن يخلدوا إلى الأرض متبعين أهوائهم ومستعبدين لشهواتهم ، متهاككين على الدناءات حتى فى مطالب غرائزهم الخبيثة من المطعم ، فقد ردوا نعمة الله عليهم بأطيب أنواع الطعام من أيسر وأقرب طرقه ، والصقوا بطونهم إلى الأرض ، يطلبون قومها وعدسها وبصلها .

ثم تصف الآيات عنادهم البليد ، وطبعهم الصفيق ، وجمودهم الغريب فى قصة بقرتهم ، إلى أن وصفت الآيات افتراءهم على الله وتحريفهم لكتابه التوراة الذى أنزله على كليمه موسى عليه السلام هدى ونوراً إخفاء للحق وحسداً من عند أنفسهم لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، ولأمته عامة ، حتى يحىء وصفهم فى جنبهم وخور عزائمهم عن ملاقات أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم : (فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين) (٢) .

وفى سورة آل عمران ، والمائدة ، والأعراف ، والإسراء ، والقصص وغيرها صور كثيرة لهذا المجتمع الذى أكرم فلم يشكر ، وأنعم عليه فكفر ، وهدى فضل وانحرف ، وتبلد ، واستهتر بالقيم الذاتية

(١) سورة البقرة آية (٤٠) .

(٢) سورة البقرة آية (٣٤٦) .

لفضائل الحياة حتى انتهى أمره إلى هذا التصوير الذى دمهغه به البيان القرآنى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين) (١).

ومن بارع تصوير الهداية القرآنية لحال هذا المجتمع الاسرائيلى ما وصفته به من أنه مجتمع لا يعيش إلا على الإفساد والضللال ، ليس فيه بقية من خير وليس فيه من يترفع عن الدنايا فينهى المفسدين عن الإفساد ، بل إنهم فى سبيل إشباع غرائزهم يستعينون على الإفساد فى الأرض بمولاة أعداء الله وأعداء للحق ، وذلك فى قول الله تعالى (لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون) .

* * *

هذان النموذجان للمجتمع البشرى الذى قام بناؤه فى أصل نشأته على عناصر إجتماعية متماسكة ، وأوتى من الحوافز الدافعة ما مكنته من تبوى مكان القيادة فى قافلة الحياة ، ثم دببت إليه عوامل الانحلال والتفكك ، وانحرف عن مهيع الفضائل ، ومنابع الهداية ، فتفتتت عناصره الواشجة ، وانحلت عراء الرابطة .

يبد أن أحد النموذجين بقيت له أصول حوافزه الدافعة التى تدمد بقوى مقاومة عوامل الهدم والإفناء ، وترده - إذا أراد وتيقظ - إلى أصل وجوده المتماسك فى عناصر أفراده وشعوبه حتى يعود قوة قيادية فى مراحل الحياة الإنسانية .

ذلك هو المجتمع العربي الذي ترعاه الهداية القرآنية - في إطار رعايتها للعالم الإسلامي - بما تضيفه عليه من عوامل البعث الجديد ، في صورة تربط حاضره بماضيه ، ومستقبله بأصل أمجاده وحوافزه في الحياة .

أما النموذج الثاني فقد عبث هو بنفسه ، وبمقوماته الاجتماعية الحقيقية التي كانت مصدر تماسك عناصره في بنائه الأصيل ، وليته اكتفى بهذا ، بل اختلق لحياته مقومات أبعدته - على مدار الزمن وأطوار التاريخ - كل البعد عن أصل تكوينه الذي تحدث عنه الهداية القرآنية ، وبما خلت عليه حين كان مستمسكا من فضل ليس لأحد من العالمين في عصره .

بل إنه أضاع ما كان في يده من هداية ونور ، ولم يقبل هدى الله الذي جاءه على يد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بل رد هذا الهدى والنور حسداً وكفراً عنيدا (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليسكتفون الحق وهم يعلمون)^(١) وبقي هذا المجتمع في الحياة بغير رصيد من مقومات الحياة الصالحة ، فلا هو موجود ، ولا هو قد ذهب مع الفناء في الفانين .

ذلك هو المجتمع العبراني الإسرائيلي ، اليهودي ، الذي يصل نارا للتشرد في حياته ، لا يموت فيها ولا يحيي ، (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون)^(٢) .

إنه مجتمع لا يعيش لنفسه ، ولا بنفسه ، وإنما يحيي هذه الحياة التي تستهدف الأوهام والسراب من أجل مستغليه ، وسيستنفدون أغراضهم من وجوده ، ويومئذ يحل به وعيد الله ، (وإذا تأذن ربك لبيعن عليهم

(١) سورة البقرة آية ١٤٦ .

(٢) سورة يونس آية (٣٣) .

إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم (١) .

***

وفي البيان القرآني شواهد عامة على هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية ، لا تخص مجتمعاً من المجتمعات البشرية ، تتحدث عن المجتمع وعن عوامل تفتيته وانهيائه ، يقول الله تعالى (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فآخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع ذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) (٢) .

فهذه الآيات تبين سنن الله في الأمم والشعوب والمجتمعات البشرية التي تنكر للخير والهدى والاصلاح ، وتعرض عن الحق ، وتركب مظايا الفساد والفساد ، وتوغل في الضلال والشرور ، فيأخذهم الله بالابتلاء والحن ليشوبوا إلى رشدهم ، ويرجعوا عن غيهم متعبدين لله ، متذللين لجلال كبريائه ، ولكن هذه الانذارات لم تقدر بهم شيئاً لأن قلوبهم تحجرت فلم يعد فيها للهداية منفذ ، فكان لا بد من استئصالهم وتطهير الحياة من أرجاسهم بقطع دابرهم ، غير أن من سنة الله الإملاء للمفسدين معاملة لهم بمكرهم وأخذهم وهم على متع الحياة مقيمون ، ففتح الله عليهم باب هذه المتع ، وبذل فقرهم ثراء ، وسقمهم صحة ، وسوء عيشهم رغداً ورفاً ، حتى إذا انغمسوا في هذه المتع ، وغرقوا في الشهوات ، وفرحوا بها بطراً وأشراً

---

(١) سورة الاعراف آية (١٦٧)

(٢) سورة الانعام آيات (٤٢ — ٤٥)

واستكباراً على الله فاجأهم أخذ الله ، وهم أشد ما يكونون غروراً بالنعمة
فأهلكهم وعفى آثارهم ، وذهبوا مع حسراتهم خاسرين .

ويقول تبارك وتعالى (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون .
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ، أو أمن أهل القرى
أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا
القوم الخاسرون ، أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء
أصابتناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون)^(١) .

وهذه الآيات صريحة في أن الإيمان والعمل الصالح واثقاء المخاطر
الاجتماعية دعامة من دعائم بناء المجتمع السليم الذى يحيا حياة طيبة سعيدة ،
وأن تكذيب الرسل ، والكفر برسالاتهم عامل من عوامل هدم المجتمع ،
لأنه يعرضه للتفكك والانحلال منطلقاً عن قيود حبس النفس وتمذيبها ،
وسبب من أسباب انتقام الله وسخطه ، وأن هذا الانتقام يأتي بغتة ،
يفاجيء المفسدين وهم غارون غافلون لاعبون .

وفي الآية الثالثة إنذار وتخويف لمن يخلف هؤلاء المفسدين الذين أوقع
الله بهم نقمته ليحذروا أن يفعلوا فيما وقع فيه أسلافهم ، وهذا كقوله تعالى
(وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم
وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان
مكرهم لتزول منه الجبال)^(٢) .

ومن شواهد هذا الأصل قول الله عز شأنه (ولقد أخذنا آل فرعون

---

(١) سورة الاعراف آيات (٩٦ — ١٠٠)

(٢) سورة ابراهيم آينى (٤٥ ، ٤٦) .

بالسنيين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون^(١) وقوله جل وعلا (فلما كشفنا عنهم العذاب إذ هم ينكثون ، ونادى فرعون فى قومه أليس ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ، فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين ، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين . فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين)^(٢) ،

وخلاصة الروعة فى هذه الآيات تتجمع فى قوله تعالى (فاستخف قومه فأطاعوه) لأنه تصوير لأحط درجات المهانة التى تنحدر إليها الشعوب إذا حلت بها عوامل التفسيت والانهيار . وتصور لأبشع درجات الظلم والتعالى الأجوف عن يحس من قادة الشعوب المفسدين بما وصلت إليه شعوبهم من الانحدار والتمالك متهاوية إلى قرار الفناء .

ومن سنن الله تعالى التى نبهت إليها الهداية القرآنية أن أخذ الله المفسدين الظالمين لا ينتقام من سائر من يحبون معهم ، ولكنه إذا أخذ بانتقامه عم وشمل ، ثم يحشرون إلى ربهم على قدر نياتهم ، يقول الله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الدين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب)^(٣) .

ومن ألوان التأديب الاجتماعى الذى جاءت به الهداية القرآنية هذا اللون الذى يقصد إلى تقوية روح المقاومة فى عباد الله الصالحين المصلحين ، وأنهم أمام سنن الله سواسية مع غيرهم ، لا تجرى بهم ريج الحياة رخاء سرمداً ، ولكنهم يتداولون الشدة مع غيرهم حتى لا تتميع نفوسهم باستمرار

(١) سورة الأعراف آية (١٣٠) (٢) سورة الزخرف آيات (٥٠ ، ٥٦)

(٣) سورة الأنفال آية (٢٥)

الراحة وظفر الانتصار على كل حال ، قال تعالى (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداؤها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)^(١) وقال تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب)^(٢) .

والهداية القرآنية لا تترك المجتمع في مضیعة من أمره دون أن تضع بين يديه دعائم الحصانة التي تعصمه من الانزلاق في منحدرات التفات والانهيار ، إذا هو تمسك بها وتعطيه ضمناً اجتماعياً يحميه من مفاجآت أهل الشر والفساد من الضالين الغافلين عن سنن الله في خلقه الذين يأخذهم بذنوبهم بعد أن يقدم إليهم كل أنواع التحذير والإنذار ، فإذا أعرضوا واندفعوا في الظلم والفساد لم يبق إلا أن يهلكهم بعدله وحكمته ، يقول الله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)^(٣) والذي يجب أن يفهم من هذه الآية الكريمة أنها تضع للناس قانوناً اجتماعياً عاماً تدعو إلى الاستمسك به ليكون فيه نجاة المجتمع من عذاب الاستئصال والدمار ، فقوله تعالى (وأنت فيهم) معناه فيما يبدو أن الله لا يعذب مجتمعاً بعذاب الإقناء والمفاجأة مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وخلقه وآدابه ومعاملته موجوداً بينهم ، ومحكماً في حياتهم ، فإذا وقعت منهم السيئات وهم ليسوا بمعصومين من وقوعها سارعوا إلى الإنابة والرجوع إلى الله بالاستغفار والتوبة ، ويكون هذا الاستغفار غسلاً لحوبتهم وتطهيراً لنفوسهم .

(١) سورة آل عمران آيات (١٤٢ ، ١٤٣)

(٢) سورة آل عمران آية (١٧٩) (٣) سورة الانفال آية

وتجمع الهداية القرآنية هذا القانون العام الى جانب نظيره في بيان أثر
عوامل الهدم، ويبيان أن الظلم أشدها أثراً في الأخذ به انتقاماً للمظلومين اذا
شاع في المجتمع، ولم يجد في المجتمع من يأخذ على يدى الظالم فيرده الى حظيرة
العدل، فيقول الله تعالى (ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون .
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم
خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا
يتقون) (١).

الأصل العاشر

إعجاز القرآن

بين الهداية وروعة البيان

هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية هو المحور الذي تدور عليه فكرة هذا الكتاب ، وهذه الفكرة تقصد إلى وجوب تبيين معالم إعجاز القرآن في تفسيره تبيناً يجعل منه لكل من يطلبه أو يطلب إليه نصيباً منه قل أو كثر ، على حسب استعداد الناظرين واختلاف درجاتهم في العلم والمعرفة ، والثقافة والتفكير ، وفراة العقل واستنارة الضمير ، وفقه النفس ولطف الحس ، وإشراق الروح وصفاء القلب .

ونحن لا نزع أننا سنفسر القرآن الكريم لنحقق هذا الذي نقصد إليه ، وإنما نطلب إلى المشتغلين بتفسير القرآن عن لهم أهليته أن تكون نظرتهم إلى إعجاز القرآن نظرة جديدة وفهم عميق .

بيد أن هذه النظرة الغائصة مع أبعاد الجلال القرآني الفاحصة لأسراره يجب ألا تتجاوز المقصد الأسنى من نزول القرآن وهدايته ، فلا تندفع مع الحماسة الفوارة التي تضع القرآن في تفسيره بين يدي نظريات العلم المتقلبة الحاملة ، ورغائب النفوس الواهمة الخائلة والعقول الساهمة الحاملة .

وإنه ليجب على القيمين بفهم القرآن أن يشبعوا نهم المتطلعين إلى هداية القرآن في إعجازه بطرائق علمية ، لها يقين العلم ، وفيها علم اليقين ، ليكون هذا الإعجاز حجة قطعية على وجوب الإيمان به كتاباً منزلاً من عند الله لهداية الخلق ، وإرشادهم إلى ما يصلح أمورهم ، ويحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة .

وهذا الضرب من الإعجاز في الهداية هو لباب هدايات القرآن وزبدة رسالته ، لأنه يحقق :

أولاً — حجية القرآن لنفسه بوجوب اعتقاد صحة وصدق جميع ما جاء به من ضروب الهداية علماً وعملاً ، فهو بهذه الحجية شاهد نفسه لنفسه ، وذلك يتطلب وضوح البرهان حتى لا يحتلج فيه أدنى ريب .

ثانياً — حجيته على صدق من أرسل به ، النبي العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ووجوب متابعتة في جميع ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير ما لم يكن هناك صارف قطعى عن وجوب المتابعة والافتداء بصرف النص إلى الخصوصية الشخصية أو البيئية أو إلى مطلق العادة الجبلية .

والقرآن أنزل برسالة خالدة ، لا تقبل في جملتها وتفصيلها ، كلياتها وجزئياتها رداً وهي خالدة عامة إلى جميع البشر في كل زمان ومكان ، فكل من بلغته دعوة هذه الرسالة عاقلاً عقل تكليف بلاغاً بينا يفهم المراد ويبلغ القصد ، فهو مخاطب بأصولها خطاب إيجاب ، يقول الله تعالى (قل يا أيها الناس أنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)^(١) وقال عز شأنه (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)^(٢) وقال تبارك وتعالى (تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً)^(٣) .

ومن ثم كان لا بد لثبوت حجية القرآن لنفسه وحجيته على صدق من أنزل عليه وبعث به أن يثبت إعجازه لجميع الأمم والشعوب من كافة الأجناس على اختلاف أسلفتهم في جميع الأزمنة والأمكنة أفراداً وجماعات عامة

(٢) الأنبياء آية (١٠٧)

(١) الأعراف آية (١٥٨) .

(٣) أول سورة الفرقان

وخاصة ، حتى تثبت حججته على جميع من أرسل إليهم ، وهم كافة الناس . منذ أنزل إلى أن لا يبقى على وجه الأرض من يعقل الإيمان بالله ورسوله ، وحيث أن يكون تبيين معالم إعجازه بما يلائم العرب الذين نزل بلسانهم وغير العرب من عامة الناس وخاصتهم ، تحقيقاً لعموم رسالته .

وقد نزل القرآن عربياً مبيناً جرياً على سنة الله تعالى في إرسال المرسلين . بالسنة قومهم حتى يمكنهم الفهم عنهم والإفهام لهم بالطريق المألوف بين عامة البشر ، قال الله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) (١) .

وإرسال الرسل بلغات أقوامهم وألسنتهم ضرورة اجتماعية بالنسبة إلى كل رسالة ودعوة إلى الله تعالى ، يحتملها التفاهم الذي لا يمكن أن يتم بين الداعي والقوم المدعوين إلا بلسانهم الذي يتخاطبون به ، وبهذا احتج القرآن لعريته التي أنزله الله تعالى بلسانها فقال (ولو جعلناه قرآناً أَعْجَمِيّاً لقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ . . . أَعْجَمِي وَعَرَبِي) (٢) .

كما يحتملها العقل والمنطق ، ذلك أن الرسول سيواجه أول من يواجه بدعوته أقرب المقرّبين من أهله وأسرته وقومه وعشيرته أنساً بقربهم وقرابتهم ، وحرصاً على إيصال الخير إليهم قبل غيرهم ولهذا قال تعالى لخاتم النبيين في مشرق الدعوة (وأنذر عشيرتك الأقربين) (٣) .

ولهذا قال نبي الله لو ط عليه السلام حينما جاءه قومه يهرعون إليه لا يذاته في ضيفه (لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) فسكأنه عليه السلام تمنى أن لو استطاع الدفاع عن ضيفه بقوة المقاومة المادية الشخصية ، أو بمن

---

(١) إبراهيم آية (٤) (٢) فصلت آية (٤٤) (٣) الشعراء آية (٢١٤)

يأوى اليه عصبية حمايته والدفاع عن كرامته بالذود عن ضيفه وهو عليه السلام قد كان في واقع أمره يأوى إلى ركن شديد من كنف الله وحفظه ومن ثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (يرحم الله لو طأ لقد كان يأوى إلى ركن شديد) .

ولا شك أن استجابة الأقربين أرجى عند صاحب الدعوة ليعلموا عدته وأعدائه عند مواجهة من هم أبعد منهم ، والقراية تطمع الداعي في وقوف أقربائه الى جانبه حمية لعصيتهم وأنفاً أن تغمر قناتهم في ضيم شخص منهم ، لأن القراية في مألوف الحياة هي حصن الأفراد الذي اليه يلجأون عند اشتداد الخطوب ، وركنهم الذي اليه يأوون اذا أدلهمت الكروب .

فلو خاطبهم الداعي بغير لحنهم ، وكلمهم بلسان سوى لسانهم لم يفهموا عنه ما يقول وربما كان ذلك سبباً يباعده بينهم وبينهم ، ويغض من حميتهم لدعوته .

والحمية للقراية عند جميع الأجناس والأمم طبيعة جبلوا عليها ، وهي عند العرب خاصة تحتل أرفع مكان في حياتهم وأخلاقهم ، يصورها شاعرهم بقوله :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك ، وأظهر آثار الحمية العصبية موقف أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبي طالب ، والعباس ، وحمة من حمايته وحماية دعوته في أول بعثته ولم يكن واحد منهم قد آمن برسالة يومئذ فقد حذب عليه أبو طالب حذبا شديداً ، ووقف في وجه قریش حمية له ، وعرض نفسه لأقسى أنواع الأذى والإضرار ، وظاهره العباس بحضوره معه ليلة العقبة ليشهد ظميره ، والعباس يؤمئذ على دين قومه ، وقال للنفر

من الأوس والخزرج الذين حضروا البيعة تلك الليلة، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين، وكانوا يعرفون العباس لمروره عليهم تاجراً : إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده ، وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم فإن كنتم ترون ألسكم وافون له بما دعوتموه إليه وما نعوه ممن خالفه فأتهم وما تحملتم ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده .

ونصره عمه حمزة حين علم أن أبا جهل أساء إليه نصراً استخذى له أبو جهل على ملا من قريش في نديها حول البيت المحرم ، وحمزة يومئذ هقي من فتيان قريش على دين قومه وكان في متصيد له ، فلما بلغه أذية أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على جمع قريش متوشحاً قوسه فضرب به رأس أبي جهل فشججه شجرة منكرة فقال أبو جهل : ألم تسمع يا أبا عمارة إلى تسفيهم أحلامنا وشتمه آلهتنا ؟ فقال حمزة وهل أحد أسفه منكم ؟ تعبدون أحجاراً لا تسمع ، أشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمداً رسول الله ، فرد على ذلك أن استطعت ، نخسى أبو جهل ولم يرد بشيء .

ولم يقتصر أمر هذه الحمية العصبية على عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين من أبناء جده عبد المطلب ، ولكن تعداه إلى سائر بني هاشم وبني المطلب ، فإنه لما اشتد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش مشى رجال من أشrafهم إلى بني هاشم وبني المطلب يعرضون عليهم — سفهاً — تسليم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش على أن يأخذوا ديته مضاعفة فأبوا أن يجيبوهم وكادت تنشب بينهم حرب ، فتعاقدت قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب وكتبوا ذلك في صحيفة ، وانحاز

أبو طالب ومعه سائر بني هاشم وبني المطلب مؤمنهم ديناً ، وكافرهم حمية ،
إلا ما كان من أبي لهب فإنه انفرد عن آلِه ومالاً قريشاً عليهم ، وقد احتل
بنو هاشم في هذا الحصار من الشدة والبلاء ما يدل على قوة عصبيتهم حمية
لقرباتهم .

***

والقرآن الكريم قد أبان عن نفسه في حججه لنفسه وفي حججه للنبوة
الخاتمة فقال رداً على الذين تعنتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب
الآيات المادية من مثل معجزات الأنبياء السابقين كناقاة صالح ، وعصا
موسى ، وطير عيسى ليفهمهم أنه ليس من شرط صحة النبوة في ذاتها إنزال
المعجزات على من أدعاه ، ولا من شرطها إذا أنزلها الله رحمة بعباده أن
تتساوى في نوعها ، وإنما المعجزات شرط في إلزام التصديق بالنبوة ، والله
تعالى إذا شاء أنزلها ، وإذا أنزلها جاءت على مقتضى سنة الله في الرسالات
إلى الأمم فكل آية تنزل على حسب استعداد الأمة المرسل إليها وحالها ،
وقد كانت الأمم السابقة تحمل عقولاً مادية لا تؤمن إلا بخرق قوانين المادة
فجاءت معجزات رسالها مناسبة لحالها واستعدادها .

أما محمد النبي الأمي خاتم الأنبياء فحسبه أن الله أنزل عليه كتاباً هادياً ،
هو آية نبوته ومعجزة رسالته ، لأن الله بعثه وقد بلغ العقل الإنساني رشده
وتحرر من أغلال التقليد وأسر الغرائز المادية وأتيح له الانطلاق في آفاق
الكون يفكر ويستنبط ، ويعلم ويستخرج ويستكشف .

فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان من أميته التي لا ريب فيها ومعجزة
علمية وآية صدق نبوته آية فكرية ، فهي أدل على صدقه ، قال تعالى : (وكذلك
أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من

يؤمن به وما يحمد بآياتنا إلا الكافرون . وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذ لا رتاب المبطلون . بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يحمد بآياتنا إلا الظالمون . وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين . أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون . قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ^(١) وفي هذا المعنى جاء الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره ، وهو قوله صل الله عليه وسلم « ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة .

على هذا النمط جاء تحدى القرآن في سورة وآياته ليثبت بإعجازه حججته لنفسه وحججه على صدق من أنزل عليه مرسلاً به وداعياً إلى هديته .

وهو تحد عام لم تعين في آية من آياته الجهة التي من قبلها كان التحدى ، فيجب أن يبقى على عمومته ، ويبين فيه الإعجاز بياناً عاماً لكل فرد وطائفة وأمة وشعب فالتحدى بالبراعة في الأسلوب والفوق البياني وبلوغ الذروة البلاغية حتى لا يلحق به في درجته وعلو طباقته أسلوب ، ولا يساميه في مرتبته كلام ولا ينافسه في براعته وفصاحته بيان .

هذا التحدى لون من ألوان الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن وهذا اللون يختص به العرب ، لأنهم أهل العربية التي نزل بها القرآن ، ويدخل معهم تبعاً لهم من تعرب من أذكياء الأمم الأخرى ، فعرف من أساليب

(١) سورة النكبات آيات (٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢) .

العرب - وطرائقها في كلامها وأداء أغراضها ماعرفه مصارع خطبائها والمقاويل من حكمائها وشعرائها حتى بلغ الغاية البشرية في التعبير عن أغراض الكلام .

أما التحدى بما وراء ذلك من صنوف الهداية التي تضمنها القرآن ونزل بها داعيا إليها فهو أمر يعم الناس جميعا ، فيجب أن يبين فيه الإعجاز بآنا يثبت حججته على كل من بلغه مدعوا إليه .

وجميع آيات التحدى في القرآن شاملة للتحدى بالبراعة البيانية والفوق البلاغى وللتحدى بسائر ضروب الهداية من المعاني والمقاصد التي قصد إليها القرآن في إصلاح البشرية .

وقد تدرج القرآن في تحديه ليقطع ريب كل مرتاب ، ونحن نذكر نماذج من شواهد كل مرتبة ، فالمرتبة الأولى تحديه بنفسه جملة . وذلك في نحو قول الله تعالى (أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين . أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلمهم فبأى حديث بعده يؤمنون)^(١).

فإن الله تعالى بعد أن ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم - ونزله عما يرمونه به بما لا يناسب حاله التي يعرفونها منذ كان بينهم وليدا وشابا ورجلا وكهلا ، ورسولا داعيا إلى الله ودعاهم أن يقلبوا عين بصائرهم ويرددوا فكركم في حاله حتى يصلوا بالبرهان إلى معرفة حقيقة أمره ، وحقيقة مادعاهم إليه من الهدى ودين الحق ، ومعالي الأمور ومكارم الأخلاق مع ما هو عليه ومتصف به من محاسن الشيم وسمو الفضائل بما لا يمكن أن يقع مثله من إنسان غير كامل العقل ، وبعد أن عاد الله بهم إلى ذكر دلائل قدرته

---

(١) سورة الأعراف آية (١٨٥) .

وتوحيده بالنظر في ملكوت السموات والأرض ، والنظر فيما خلق الله من شيء من الأشياء في غير السموات والأرض ، بينهما أو فوقهما أو تحتهما مما يليق بجلال ملك الله وعظمته ، ثم حثهم على المبادرة بهذا النظر خوف مفاجأة أجلمهم فيفوتهم ما لا يمكن تداركه . بين أنه ليس هناك حديث له من خصائص البراعة البيانية وشمول الهداية الإلهية التي يصلح على مثلها أمر البشر في معاشهم ومعادهم بعد القرآن الكريم الذي جاءكم به هذا النبي الأمين فإذا لم تؤمنوا بهذا الحديث فلن يكون هناك حديث مثله تؤمنون به ، فقول الله تعالى (فبأى حديث بعده يؤمنون) إنكار يتضمن التحدى بطلب الإتيان بحديث مثله في خصائصه البيانية وهداياته الإلهية ومن هنا كانت الضرورة قاضية بتبيان تلك الخصائص التي هي مناط التحدى بالقرآن الكريم في سورة وآياته .

وقول الله تعالى (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد)^(١) وفي هذه الآية يقول الإمام الرازي في تفسيره (كون القرآن أحسن الحديث أما أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه أو بحسب معناه ، وكونه أحسن الحديث بحسب لفظه لأجل ما فيه من الفصاحة والجزالة ، وسمو النظم في الأسلوب .

وكونه أحسن الحديث لأجل معناه فلأنه كتاب منزله عن التناقض كما قال تعالى في وصفه (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) ومثل هذا الكتاب إذا خلا من التناقض كان ذلك من المعجزات ، ولأنه مشتمل على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل ، ولأنه مشتمل

على علوم كثيرة جداً ، ثم أخذ الإمام الرازى يفصل تلك العلوم واشتمال القرآن عليها في أسهاب عجيب بأسلوبه الفلسفى الذى يستغلق فهمه والإحاطة به على الكثير من الناس .

ومقصودنا من إيراد كلامه بيان أن أئمة المفسرين فهموا أن الآية من مواطن التحدى بالإعجاز فى اللفظ والأسلوب والمعنى والهداية ، وبيان منهج المفسرين فى بيان إعجاز القرآن بما هو ملائم لعصورهم وبيئاتهم وعلومهم ومعارفهم ، وبيان أن القرآن لا يزال فى حاجة ماسة إلى أسلوب سهل رخيص يبين هدايته فى الإعجاز البيانى وغيره من ضروب الهداية والآداب والتشريعات والعلوم والمعارف ويمجرى بجرى هذه الآية قوله عز شأنه (أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) (١) .

والتحدى فى هذه الآية واضح فقد طلب من المخاطبين أن يأتوا بحديث مثل القرآن إن كانوا صادقين فى زعمهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول القرآن على الله ، وتكلف الإتيان به من نفسه ، ونسبه إلى الله ، ومحمد بين أظهرهم بشر مثلهم ، أى من أنفسهم ، لا يقرأ ولا يكتب ، ولا جالس إلى معلم ، ولا ثاقن العلماء ، ولا ثاقف الحكماء والفلاسفة فلا يعجزكم إن كنتم صادقين فى زعمكم أن تأتوا بحديث مثل القرآن الذى جاءكم به ودعاكم إليه ولكنكم لا تؤمنون بما تزعمون ، وإنما تباهتون أنفسكم وتخدعون عقولكم . والتحدى فى الآية عام يشمل التحدى بالبراعة البليغة والفوق فى الأسلوب البلاغى ويشمل التحدى بما تضمنه القرآن من ضروب الهداية الإلهية فى شتى مقاصد الحياة .

ومثلها قوله جل جلاله (فبأى حديث بعده يؤمنون) (٢) .

(١) سورة الطور آية (٣٤)

(٢) المرسلات آية (٥٠)

هذه الآية تسقى من معين آية الأعراف، فهي اختها في اللفظ والأسلوب ومثيلتها في المعنى الأولى، وإن اختلفتا في موقع كل منهما في سورتها ومناسبتها لسياقها وسباقها، وهذا الاختلاف في موقع الآية له مدخل في الإعجاز، ويحتاج إلى بيان خصائص كل آية اتفقت ألفاظها وصياغتها مع آية أخرى، ولكنها جاءت في موضعها من سورتها بحيث لا يفيدها في سياقها، لأن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التكرار المحض الذي لا يفيد فيه الثاني غير ما أفاده الأول، وهذا ما يحتاج إلى دقة النظر في استخراج المعاني من الكلام وفخواه.

ومن التحدى بجملة القرآن قوله تعالى: (قل إني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظميرا) (١) هذه الآية من أقوى آيات التحدى العام بجملة القرآن وأصرحها في الإعجاز، وهي في حاجة إلى بيان وجه إدخال الجن في التحدى مع الإنس أكان ذلك لأن الجن مدعوون لرسالة القرآن ومكلفون بها فدخلوا في التحدى لإقامة الحجة عليهم كما تقام على الإنس بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن؟ أم جاء ذكر الجن فيها على سبيل المبالغة في التحدى، فيكون من قبيل ما ورد في الآيات الأخرى من نحو قوله تعالى: (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (وادعوا شهداءكم من دون الله) ويكون المراد من الجن عقلاء عالم الغيب، ومن الإنس عقلاء عالم الشهادة، وكذلك هي عامة في مناط التحدى، فتحتاج إلى بيان الجهة التي قصدت إليها في تحدى الإنس والجن، هل هي براعة البيان وفوق الأسلوب وعلو الطبقة البلاغية، راساق النظم ودقة الأداء فحسب، أو هي ذلك كله مع ضروب الهداية، وثروة المعاني المبدعة وغزارة العلوم والمعارف؟ وما نصيب الجن من ذلك؟ وكيف يخاطبون، وبم يكون التفاهم معهم؟

كل ذلك وغيره مما يجب أن يشتمل عليه تفسير القرآن حتى يكون بيان هدايته في الإعجاز حجة له ولمن أرسل به ودعا للإيمان به .

***

والمرتبة الثانية من مراتب التحدى هي تحديه بعشر سور مثله ، وأطلق لهم العنان في اختراع المعاني إمعاناً في امتحانهم وإظهار عوار عجزهم : فلم يطالبهم بأن تكون السور العشر التي يجيئون بها على حده في استواء المعاني ، بل عشر مفتريات لا يرجع فيهن إلى أصل سديد ، وحيثئذ يبقى الكلام في المقصود من المثلية هل هي مثلية علو الطبقة البلاغية فقط ، أو هي مع المعاني التي يحاولونها إن استطاعوا ؟ هذا ما يحتاج إلى بيان ليقع التحدى في الآية موقعه من هداية الإعجاز .

يقول الله تعالى (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين)^(١) وهنا لطيفة من لطائف تاريخ آيات القرآن التي وردت في معنى واحد .

ذلك أن التحدى ورد على مراتب ، فالمرتبة الأولى هي التحدى بجملة القرآن ، ويجب أن تكون آيات هذه المرتبة أسبق نزولاً من آيات سائر المراتب التي وقع بها التحدى ، والمرتبة الثانية هي آيات التحدى بمرتبة التحديد في عدد السور المتحدى بها ، وهي هنا عشر سور .

ويجىء بعد ذلك مرتبة ثالثة وهي مرتبة التحدى بأقل من عشر سور وقد نزل بها القرآن إلى التحدى بسورة واحدة ، وذلك ورد في سورة البقرة وسورة يونس ، ومعلوم أن سورة البقرة مدنية النزول ، وسورتي هود ويونس مكيتان ، فهما أسبق نزولاً من سورة البقرة ، وسورة هود جاء

---

(١) سورة هود آية (١٣)

التحدى فيها بعشر آيات فتكون أسبق نزولاً من سورة يونس التي جاء فيها التحدى بسورة من مثله .

وتأريخ آيات القرآن علم عظيم جداً في بيان هداية القرآن ولكنه قليل الوجود ، وقليلة العناية به .

وقد أشار إلى هذه اللطيفة الإمام الرازي فقال : واعلم أن التحدى بعشر سور لا بد أن يكون سابقاً على التحدى بسورة واحدة ، وهو مثل أن يقول الرجل لغيره ، اكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب ، فإذا ظهر عجزه عنه قال قد اقتصرت منها على سطر واحد مثله .

ثم قال الإمام : إذ عرفت هذا فنقول التحدى بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة وفي سورة يونس ، والتحدى بعشر سور ورد في سورة هود ، وتقدم سورة هود على البقرة ظاهر لأن سورة هود مكية وسورة البقرة مدنية والمكي متقدم على المدني في النزول ، وكذلك سورة يونس بالنسبة لسورة هود متأخرة النزول عنها لأن مرتبة التحدى التي جاء في هود تقتضي تقدمها عليها اهـ ملخصاً .

وقال تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) (١) .

هاتان الآيتان سبقتا بآيات من هذه السورة تنتظم جميعاً في سلك التحدى والإعجاز وأول ذلك قوله تعالى : (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات

---

(١) سورة يونس (٣٧ ، ٣٨) .

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسه ان أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ؟ (١) .

ثم حكى عن المعاندين تغتهم باقتراح نزول آية لعدم اقتناعهم بأن القرآن هو الآية العظمى فقال : (ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إنى معكم من المنتظرين) (٢) .

وانتظام هذه الآيات فى سلك التحدى يتطلب بيانها فى تحقيق هداية الإعجاز فى القرآن بياناً يجمع شملها ويبين حكمة ما جاء فى البين منها حتى انتهت إلى نهايتها فى التحدى بآيته التى أشارت إلى بعض وجوه الدلالة على صدق من أنزل عليه وأرسل به ، وذلك فى قوله : (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب) ووجه الدلالة فى قوله : (تصديق الذى بين يديه) أى ما تقدمه من الكتب الإلهية ، وفى قوله (وتفصيل الكتاب) والنظر فى هذا التفصيل من أى الوجوه يكون ؟

وقال تعالى (وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) (٣) .

هاتان الآيتان أقوى ما جاء فى التحدى ، وأصرح ما ورد فى آيات الإعجاز ، لما فىهما من القطع بعجز المتحدى مع التقرير والتهديد بالوعيد

(٢) سورة يونس آية (٢١)

(١) سورة يونس (١٥ ، ١٦)

(٣) سورة البقرة آية (٢٤ ، ٢٥) .

المرعب البالغ حدّاً لا يبقى معه شيء من ساكن العداوة إلا تحرك . ولا عامل من عوامل المعارضة - لو كانت ممكنة - إلا هاج وأرعد ، ولا بقية من نخوة الانتصار للنفس والمعتقد إلا ثارت وغبّرت .

وفي الآيتين وراء ذلك من فنون التحدى وهداية الإعجاز أمور كثيرة ، تحتاج إلى بيان يقيم حجة النبوة نيرة مشرقة . وقد أطال العلماء فيهما نفس القول . ولكنّها جولات في أودية الفصاحة وبراعة البيان إلى إشارات خفيفة تطير هنا وهناك بين فصول القول في الإعجاز العلى وغيره من فنون هداية الإعجاز في القرآن .

الإعجاز بالهداية

وهناك مرتبة من مراتب التحدى وهداية الإعجاز جاءت نصّاً في مقام التحدى ، وبياناً للجهة التي منها أعجز القرآن ويعجز جميع الذين تحداهم ويتحداهم من أبناء البشر قاطبة في كل زمان ومكان من كل جنس وأمة ، وعلى أية درجة من العلم والمعرفة .

هذه الجهة هي التي سماها القرآن وتعالى إلى ذروة الفضل والإحسان ، وبها سبق فلا يلحق ، وانفرد مخلقاً في آفاقها فلا يدرك وهي الجهة التي تحقق رسالته وخلودها لأنها خالدة بخلوده ، عامة بعموم رسالته ولا سيما في عالمنا المعاصر الذي فتن بالعلوم التجريبية والمعارف المادية . وفتن بجولات العقل في ظواهر الطبيعة وبعض حقائق الكون في هذا الكوكب الأرضي الصغير المحدود .

وقد أعمته ظواهر الحياة المادية عن النظر في القيم الروحية وهداية السماء ، فضل الطريق حتى كاد يهوى إلى منحدر لا يعرف له نهاية . وفي القرآن

الحكيم دوائه لو وجد المهرة من الأطباء ، تلك الجهة هي الهداية ، وهي أساس دعوة القرآن ، وأصل أصوله ، عنها تفرعت جميع آدابه وشرائعه ، وبها قامت أركان علومه ومعارفه ، وعلى دعائمها نهضت حكمته وأحكامه ، وبها نزل ، وإليها قصد ، وهي الحق الذي أنزله الله به (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً . وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً)^(١) وهداية القرآن دروس في التربية للأفراد ، والجماعات والأمم والشعوب ، ودروس التربية إنما تكون على حسب الاستعداد والتقبل فلا تكون جملة ولا بد فيها من التفصيل والتدرج .

والهداية بلفظها وخروفها وصياغتها وروح معناها توفق ورحمة ، ويقين وإيمان ، وطمأنينة وسكينة ، وعلم وعمل ، وتحصيل أقصى ما يمكن من البر والخير ، وتحقيق الحكمة الله وسنته في الإفادة من حقائق هذا الكون العظيم ، وشيجة تعبد بين الخالق والمخلوق ، ووسيلة لبلوغ أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في تحقيق خلافته عن الله تعالى في الأرض .

والتحدى بهداية القرآن — لو أتيج بيانها في تفسيره على أوسع مدى معقول ، ولا يعدل بالقرآن عن غايته وهدفه — قائم ينادي هذه البشرية المغرورة بما وصلت إليه من ذروة العلم والمعرفة فيخرجها من الظلمات إلى النور ، ويفتح أمامها أبواباً من البحث في حقائق الكون وأسراره ، لم تهتد إلى فتحها وهي سائرة على غير هدى وبصيرة ، (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد)^(٢) (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي

(١) سورة الاسراء اية (١٠٥ ، ١٠٦) .

(٢) سورة إبراهيم اية ١ .

إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض .
ألا إلى الله تصير الأمور^(١) . (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي
الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور^(٢) .

والتحدى بالهداية تقتصر منه على ذكر آيتين كنموذج يرمز إلى غيره .
واختيارنا لهاتين الآيتين لأنهما أصرح في إبراز التحدى بالهداية .

يقول الله تعالى (فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا أوتى مثل ما أوتى
موسى أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل قالوا ساحران تظاهروا وقالوا
إنما بكل كافرون . قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن
كنتم صادقين^(٣) .

والذى نريد أن نلفت إليه النظر هنا هو أن الآية الأولى من هاتين
الآيتين وردت على المعهود من موقف المعاندين للرسالة الإلهية من التعنت .
بعدم النظر فيما بين أيديهم من الآيات العقلية المعجزة الدالة على صدق من
أرسل إليهم واقترح آيات مادية سمعو أنها أنزلت على الرسل قبل محمد صلى
الله عليه وسلم ، فهنا لما جاءهم محمد بالحق من عند الله قالوا متعنتين هلا أنزل
عليه من الآيات مثل ما أنزل على موسى من قلب العصا حية وخلق البحر
وتفجير الماء من الصخرة فرد الله عليهم ، بأنهم لم يكونوا صادقي العزيمة
في هذا الطلب ولم يطلبوه بإخلاص وجد ، وإنما هو محض تعنت وعناد ،
لأنهم لم يؤمنوا بالذى أنزل على موسى وكفروا به ، ولما رأوه متوافقاً مع
القرآن في أصول الهداية أشاحوا بأعطافهم وانغضوا رموسهم وقالوا :
تورارة موسى وكتاب محمد سحران تعاونا على الموافقة ، ثم سجلوا على
أنفسهم الكفر بهما فقالوا : إنا بكل منهما كافرون .

(٢) سورة المائدة آيتي ١٥ ، ١٦

(١) الشورى من آيتي ٥٢ ، ٥٣

(٣) القصص آيتي ٤٨ ، ٤٩

وهنا تجيء الآية الثانية على سنة القرآن ومعمود أسلوبه البديع رداً
التعنتهم وكسراً لشوكة عنادهم صارخة في وجوههم متحدية ، والتحدى
هنا بالهداية ولسكنهما هداية لا ينفرد بها القرآن الكريم بل يدخل فيها
معه توراة موسى عليه السلام ، وهذا من أدل الدلائل على أن القرآن
الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل
من حكيم حميد .

ذلك لأن اليهود أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وأمته ، وذكر التوراة بالهداية يرفع رءوسهم ، فلو كان محمد صلى الله عليه
وسلم يتكلم بالقرآن من عند نفسه ويحكم الهوى والتشهى — حاشاه صلى
الله عليه وسلم — المكان الموقف أدعى إلى عدم ذكر التوراة بهذه المدحة
المنيفة مقرونة في الذكر مع القرآن — لكن الأمر أمر رسالة إلهية ونبوة
خاتمة ، وكتاب حكيم نزل بالحق والعدل والإيمان بسائر الرسل وتعظيمهم
وعدم التفرقة بين أحد منهم ، وسياق الآيتين اقتضى ذكر موسى عليه
السلام وتوراته المنزلة عليه من عند الله بالهدى والنور لأن السورة في قصته
مع فرعون وهامان وقارون وإيتائه التوراة وأخبار النبي صلى الله عليه
وسلم بذلك والامتنان عليه بأنه لم يكن من شاعدى هذه القصة ، ولكن
أخباره بها رحمة من الله لتكون دليل صدقه إذا أئذر قومه وأخبرهم بها
، فكان من المحتم ذكر التوراة في قرن الهداية مع القرآن فلذلك جاء
التحدى بهداية الكتابين السماويين ودخلت التوراة مع القرآن .

وهداية التوراة بخاصة يأتمنه وزمنه ، فيجب ألا تتساوى مع هداية القرآن
زمناً ومكاناً وأمة ، ويجب أن يكون لهداية القرآن ميزة ترفعها إلى مرتبة
تنفرد بها ولا تشاركها في ذروته هداية من الهدايات لتتناسب مع خلود
كتابها وصلاحيته لتحقيق مطالب الحياة في سائر أطوارها الفكرية

والاجتماعية فإذا أدخلت التوراة مع القرآن في التحدى بالهداية في سياق قصة موسى عليه السلام ، فليس ذلك إلا تحقيقاً لهداية سائر الكتب الإلهية التي يؤمن بها المؤمنون بالقرآن متى وصلت إليهم صحيحة لم يثبت عندهم نسخها في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

والقرآن الكريم نفسه ينص على امتيازته في نوع الهداية بعد أن جرى على سنة النصفة والمعدلة بتقرير هداية غيره من الكتب الإلهية .

يقول الله تعالى : (وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه)^(١) فوصف القرآن بالهيمنة على الكتب التي كانت قبله مع تصديقه لها هو درجة امتيازته على سائرها ضرورة بقاءه ببقاء رسالته ، وانتهاء التكليف بتلك الكتب بانتهاء رسالاتها ، وبقاء القرآن ببقاء رسالته يقتضى أن تكون هدايته أكمل في تحقيق مصالح العباد .

ويقول الله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً)^(٢) .

وأقوم أفعل تفضيل يقتضى اشتراك غير القرآن معه في أصل الهداية ويقتضى أن طريقة القرآن في الهداية أسد وأرجح ، وهذا يدل بالفحوى على أن التحدى بطريقة القرآن في الهداية ، لإخباره أنها أفضل الطرق . وأعد لها من لم يؤمن بهذا الإخبار قليعارضه وليأت بطريقة مثلها في بيان الهداية . وأسلوب أداء المعنى .

ومن تدرس بالنظر في طريقة هداية القرآن وأسلوبه في عرض الحقائق . وتدرس بالنظر في طريقة هداية الكتب الإلهية الأخرى يدرك بالبرهان أرجحية طريقة القرآن على غيرها من طرائق الهداية .

(١) سورة المائدة آية ٤٧ .

(٢) الاسراء آية ٩ .

وحسينا أن ننظر في طريقة الهداية إلى العقيدة ، وهي أصل الأصول التي يشترك في عرضها على وجه البلاغ والغاية القصوى جميع الكتب الإلهية الهداية إلى توحيد الله وباهر قدرته وعظيم حكمته ، فلا نجد أبداً مثل القرآن في عرض العقيدة بأسلوب سهل واضح ، يمس الوجدان ويشير العواطف ويحرك القلوب ، ويوقظ العقل ويوجهه إلى التفكير في جلال ملك الله وعظيم ملكوته ومحكم تديره وبديع صنعه . بمنطق الفطرة بعيداً عن تعقيدات التفلسف واصطلاحات العلوم .

وهكذا يجرى على هذا السبيل في عرضه لقضية النبوة وحاجة البشر إليها ، وقضية البعث وضرورة وقوعها ، ووصفه اليوم الآخر وما يقع فيه من جزاء ، وعرضه لأصول العبادات وقواعد المعاملات وسياسة البشر ، وتحقيق العدالة بينهم بميزانها الذي لا يستثنى ، وترغيبه في مكارم الأخلاق وسائر الأغراض التي تقصد إليها الرسالات الإلهية .

إعجاز القرآن

بفنون الهداية أبقي وأشمل

تلك عشرة أصول من أصول الهداية القرآنية قبسناها من النظر في آياته ، وفيه كثير غيرها مكنوز في سورة ، ولم نقصد إلى الاستقصاء والإستيعاب ، لأن ذلك لا يقع في مقدور فرد من الأفراد ، وإنما أردنا التنبيه إلى ذكر نماذج من أصول الهداية في القرآن العظيم لتعرف حظها من الرعاية والعناية في مناهج التفسير والمفسرين الذين وصلت كتبهم ، معظمها إلى دارس القرآن العظيم ، وطالب هدايته ، ولتكون موضعاً للاهتمام من القوامين على دراسة القرآن وبيان هدايته في هذا العصر الفوار ينظريات العلوم التجريبية ، والمزدحم بالمذاهب الاجتماعية والآراء الفلسفية ، التي صرفت الناس - في الشرق على جهل وتقليد ، وفي الغرب بالحاد وجحود - عن النظر في الهداية الإلهية ، ومعرفة حقائقها والتسك بها والدعوة إليها .

ونحن نرى أن هذا العصر وما ظهر فيه من ذرور المعارف والعلوم هو إرهاص لما سيأتي بعده من انقلابات فكرية ونظريات علمية قد نحيل بعض ما وسم بالحقائق إلى أباطيل وخرافات وأساطير ، وقد تأتي بأشياء من حقائق العلم السكوني تغير أوضاع العالم وتبدل أفكار العلماء ، وتثير عقول العقلاء .

وهداية القرآن عامة باقية ، تتجدد في أسلوبها بتجدد حياة المجتمع الإنساني ، ضرورة أن هذا القرآن العظيم هو كتاب الله الذي أحاط بكل شيء علماً ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

أودع الله فيه من الهداية والمعارف والحقائق السكونية ما يكفل صلاح

البشرية ، ويحقق لها سعادتها ما دامت قائمة بخلافة الله في الأرض ، تقيم موازين الحق والعدل ، وتستكشف أسرار الطبيعة بوسائلها العلمية المتجددة .

وكل جيل من البشر يقبس من هذه الهداية الإلهية ما يناسبه في عصره ومجتمعه وبيئته الخاصة والعامة ، ودرجته من العلوم والمعارف ، وانطلاق تفكيره في دائرة أصول القرآن الثابتة التي لا تقبل التغيير والتبديل ، ولا تخضع إلى تعسف التأويل الذي قد ينقلب إلى تحوير وتحريف .

فلا يمكن أن يقبل القرآن من جيل من الأجيال في أى عصر من العصور المقبلة أن يفسر هدايته بما يخالف أصوله الثابتة في العقيدة والتعبير أو فيما تولاه الله بنفسه ونص عليه نصاً صريحاً لا يقبل التأويل والتحوير كتقسيم الموارد وتحديد أنصبتها ، وتحريم الفواحش مظهر منها وما بطن ، وما وصى الله به عباده من إقامة العدل والوفاء بالعهد وبأصول الفضائل

ولما كانت الهداية في عمومها هي الغاية القصوى من الرسالات الإلهية وهي في القرآن عامة شاملة لجميع العقلاء المكلفين من الأفراد والجماعات والأمم والأجناس في كافة الأزمان والأماكن لعموم رسالة القرآن وبقاء دعوته ببقاء النوع الإنساني على هذه الأرض - كان بيانها بياناً يلائم كل بيئة في كل بلد وأمة هو الوسيلة الناجحة لتبليغ رسالة الإسلام تبليغاً عاماً بأسلوب يجذب القلوب إلى تقبلها واعتناقها ، ويدعو العقول إلى النظر في حقائقها ، ويقرب إلى نفس العامة والخاصة فهم أصول الإسلام نقية خالصة ، بعيدة عما ألصق بها من الشوائب والخرافات والأساطير .

وهذا البيان للهداية القرآنية هو الوسيلة الصحيحة لإصلاح حال العالم الإسلامي وجمع شمله وتصحيح وضعه في الحياة بين الأمم الناهضة في العلوم

والمعارف والتقدم في الافادة من الكشف عن الحقائق الكونية ، وأخذ حظه من التمتع بطيبات ما أنزل الله من رزق ونعم لتكون داعية إلى الشكر والمزيد .

وهذا البيان للهداية القرآنية هو الدواء الناجع للأمراض الإنسانية المعذبة ، تلك الأمراض الاجتماعية والسياسية والخلقية والإلحادية التي ألقت بها بين أحضان الرعب والقلق - والإضطراب والشك وكرامية التدين ، كما ألقت بها بين أحضان الحرب التي تأكل شبابها والقادرين على العمل فيها لغير هدف سوى سلطان الاثرة المادية وسيطرة الانانية والغرور على عقلية قادة الشعوب وزعمائها - نعم أن هذا البيان للهداية القرآنية هو الدواء الناجع لشفائها من هذه السراطانات وهو الذي يخرجها من ظلمات هذا الجو الخائق الذي تعيشه هذه الإنسانية باكية دامية إلى آفاق فسيحة من الرضا والاستقرار والاطمئنان في ظل معرفة الله الرحمن الرحيم ، وفي ظل معرفة سنن الله في خلقه ليقام على دعائمها موازين العدل والاخاء والمحبة والتعاون على البر والتقوى .

وكما يقتضى عموم دعوة القرآن ، وخلود رسالته أن بيان هدايته هو الغاية القصوى لتحقيق رسالته وهو الطريق الصالح لتبليغ رسالة الإسلام على ما يستطيع من بلاغ ، يقتضى عموم الدعوة وخلود الرسالة أن التحدى بالهداية - كما جاء بها القرآن - يجب أن يكون هو الطريق الأعم لبيان إعجاز القرآن كما تحدى بها خالصة منفردة من دون التحدى بروعة النظم وبراعة الأسلوب صراحة في بعض ما سقناه من آياته ، ومشاركة للتحدى بعلو طبقة النظم القرآني ، وفوق أسلوبه في جميع آيات التحدى والإعجاز فالتحدى بالهداية الشاملة لمعاني وأفسار القرآن ، وعلومه ومعارفه وطرائقه في توجيه العقل إلى النظر في حقائق الكون ، وذكره لبعض

خصائص الآيات الكونية ، ورسمه لسياسة الاقتصاد ونظام الحياة ، ووضعه لقواعد علاقات الأفراد والجماعات والأمم في السلم والحرب ، واعتماده في تلك العلاقات على القيم الخلقية ، يجب أن يكون قائماً في كل بيان لمعاني القرآن وتفسيره ما كان القرآن داعياً إلى رسالة عامة خالدة تحتاج إلى برهان يناسب عقلية كل جيل في كل عصر ومجتمع وبيئة .

***

أما التحدى بعلو طبقة الكلام في البلاغة ، وبلوغه الذروة من براعة البيان ، وفوقه في الأسلوب مع أصالته في التحدى ، وبقائه طريقاً لإقامة الحججة بإعجاز القرآن على من عسى أن يكون بلغ في مراتب الذوق العربي وماسكة التعبير بالفصحى مرتبة عليا ، يدرك بها لطائف الأسلوب ، ويقف على مواطن الاحسان والاجادة في تأليف الجملة ، فانه يشبه أن يكون خاصاً بجيل العرب الذين عاصروا نزول القرآن وشرفوا به ، لانهم كانوا أقدر على نظم الكلام في صورته البشرية العليا ، كما كانوا أقدر على إدراك ، مواطن الإعجاز في أسلوب الكلام المعجز ، روى أن أعرابياً سمع قول الله تعالى (فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً)^(١) فسجد ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنما سجدت لبلاغته وأشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا .

وسمع بعض بلغاتهم قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون)^(٢) فقال : والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمشر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه ليعلوا ولا يعلى عليه ، وما يقول هذا بشر .

وعالمنا اليوم شرقه وغربه ليس فيه قوام أصيل بالذوق العربي وإدراك أسرار التعبير الذى ينبع منه الإعجاز البيانى فى القرآن ، ولو وجد هذا

(١) يوسف آية ٨٠

(٢) النحل آية ٩٠

العبقري في عصرنا فإنه لا يخرج عن كونه حاكياً ومقلداً لأصلاء العرب
ولحول الخطباء والمرسلين في الجاهلية وصدر الإسلام ، والتقليد مهما بلغ
به صاحبه فإنه عقيم ليس فيه افتنان ابتكار ، ولا تنوع ابتداع فهو محدود
المدى والغاية ومثل هذا لا يرتفع إلى درجة التحدى بإعجاز القرآن المبين
(تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس
لا يؤمنون)^(١) .

بيد أن هذا الإعجاز البياني - مع عناية حذاق العلماء ، ومهرة
المرسلين ومداره البلاغة العربية به عناية فائقة كما تراها ماثلة فيما ألف من
كتب ورسائل خاصة ببيان الإعجاز - في كتب التفسير لم يخرج عن
لفظات عابرة ونظرات طائرة لا تشبع المتعطشين إلى بلاغة القرآن ليعرفوا
منها سر إعجازه البياني .

ومن هنا كان من اللازم أن يظهر هذا الجانب الإعجازي في تفسير
القرآن ظهوراً بيناً بأسلوب تفهمه الأجيال الذين باعدت الحياة بينهم وبين
ذوق جمال الجملة العربية بالسليقة والطبع ، كما باعدت بينهم وبين معرفة
طرائق تأليف الكلام العربي على مقتضى استدعاء المعاني لاسلك لفظ في
مكانه من جملة ، إلا عن طريق التقليد للكلام الموروث ، أو المحاكاة
لصدى القواعد المدونة في فنون اللغة العربية .

ومن السذاجة أن ننتظر من فن البلاغة - المؤود - والمدون أشلاء
من قواعد ومصطلحات مستعجمة في الكتب الدراسية القديمة ، أو المنزوع منها
نزعا في ورق أبيض مصقول - أن ينهض بعبد بيان الإعجاز بيانا يقنع الذين
يريدون أن يعرفوا علميا الإعجاز الفني في القرآن معرفة يقوم على أساسها
الإيمان بأن هذا الكتاب الكريم أنزله الله تعالى من عنده آيات بينات

وهدى للعالمين ، ليس في طوق مخلوق أن يأتي بمثله ولو ظاهره عالم الغيب وعالم الشهادة (قل لن اجتماعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (١) .

فعلى العلماء المتعمقين في دراسة النصوص الأدبية ، وعلى حذاق الأدباء الجادين في فهم التراث الأدبي وعلى صيارفه النقد الأدبي من الذين يؤمنون برسالة القرآن الكريم وهدايته أن يفكروا جدياً في لون من الدراسة يمكن به معرفة إعجاز القرآن إعجازاً بيانياً من الوجهة الفنية المقنعة للعقول والأذواق .

طريق إدراك إعجاز القرآن

وقد صحبت القرآن ثلاثة ونظراً فرأيت أن أقرب الطرق لإدراك الإعجاز البياني فيه هو إدمان النظر في سورة وآياته ، والوقوف مع تعبيراته والتأمل في نظمها ، وإقامة دراسة مستوعبة لآياتها على ضوء هذا النظر لوضع مبادئ من القواعد المرنة والأصول الأدبية الفسيحة تكشف عن بعض وجوه الإعجاز البياني بطريق فني محدد .

والقرآن كتاب لا يزال للباحثين فيه مجالات علمية ، وأدبية ، ودينية ، وخلقية ، وسياسية ، واجتماعية ، تتسع مناحيها حتى يخيل للناظر أنها لا تلتقي لشدة ما يترآى بينها من تباعد واختلاف ، ولكنها تتجمع في ظاهرها متماسكة كأنها فن واحد من المعارف الإنسانية .

فهذا الفقه الإسلامي على سعته وتعدد مدارسه واختلاف مذاهبه في صور الاجتهاد الإسلامي ليس فيه حكم متفق عليه أو مختلف فيه ألا وهو ينزع إلى القرآن بعرق يستند به إلى آياته ..

وهذه الفرق الإسلامية التي لا يكاد يحصرها العدد ، وما لها من نحل ومذاهب وآراء في العقائد ونظام وسياسة الدولة ، كلها يلجأ إلى القرآن يستنطقه بحجته ، ويستعينه للظفر على خصمه بآياته .

الإعجاز بروعة البيان

والقرآن راسخ في عزته أمام هذا النزاع العلمي يجرى من حوله بين متباين الآراء والمذاهب رسوخ العلم الأشم تروى في سفحه هوج الأعاصير وتتكسر على صخره أفكار المقاويل .

ولعل هذه القوة الكامنة في أسلوب هذا الكتاب هي السر في إعجازه البياني ، ذلك السر الفني الذي يملأ الإحساس به نواحي الشعور الإنساني دون أن يستطيع أبرع الناس بياناً وأبلغهم عبارة ، وأنصعهم مقالاً التعبير عنها بعبارة محدودة مضبوطة بقواعد العلم ، ومن هنا قال الشيخ السكاكي في كتابه مفتاح العلوم : (إن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن التعبير عن وصفه) .

اقرأ ما شئت من آي القرآن فلن تجده إلا مشيداً لصرح الخير والإصلاح ، أو هادماً لدعائم الشر والفساد ، وهو في كليهما عبقرى البلاغة والبيان .

انظر إليه وهو يدعو إلى تحرر العقل من ربة الاستعباد الفكري ، ويهدم التقليد ويدعو إلى الاجتهاد والنظر في ملكوت الله وآياته في الآفاق فيقول ناعياً على قوم اهدروا نعمة الله عليهم بالعقل وهو مناط كل فضيلة في الإنسان (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أول لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون)^(١) ويقول عز شأنه

(١) سورة البقرة آية ١٧

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) (١) .

فهل ترى أسلوباً أبلغ في إيلاام النفس الإنسانية وإيقاظ العقل من سباته من هذا الأسلوب اللاذع المرير في النعي على أولئك الأغبياء الذين استهانوا بعقولهم ، وركنوا إلى التقليد البليد .

ثم انظر إلى ما ختمت به الآيتان من التقرير السافر الذي ينادى عليهم بالبلادة والجهالة والضلال الممين ، فالتقليد شر كله ، ولكنه كان يمكن أن يكون شراً محتملاً لو كان التقليد يقوم يعقلون شيئاً أى شيء ، لو عقلوا لا هتدوا إلى الحق ، فخاتمة الآية الثانية تفسر خاتمة الآية الأولى ، وتبين أن عدم العقل وسيلة من إضلال الشيطان يدعوهم بها إلى عذاب السعير لأنهم أهدروا إنسانيتهم واستهانوا بعقولهم واتخذوا من دون الله آلهة من الحجارة يعبدون (الذين تدعون من الله أن يخلق ذباباً ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) (٢) .

فالعلاء كلهم يعلمون أن أخص خصائص الألوهية الحقيقة الخلق والإبداع ، وهذا الذباب يرويه أخص طائر وأحقره وأضعفه ، فهل يستطيع معبودوكم الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله أن يخلقوا هذا الطائر الضعيف ؟ لا ، لن يستطيعوا أن يخلقوا هذا المخلوق الضعيف ولو اجتمعوا له وظاهر بعضهم بعضاً ، لا ، بل أن هذا الذباب الضعيف أقوى من معبوديكم الذين لا يستطيعون رد ما يسلبهم عنوة وقهراً ، فهل رأيت أوجع في التهمك وآلم للنفس من هذا التقرير ؟ .

ثم استمع إلى ضرب آخر من هذا الأسلوب اللاذع المتهكم (ان الذين

تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين .
ألم لهم أرجل يمشون بها ألم لهم أيد يبطشون بها ألم لهم أعين يبصرون بها
ألم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون (١) .

فهل هناك تسفيه لأحلام هؤلاء المخاطبين أشد إيلاماً لعقولهم .
إن كانوا يعقلون من هذا التحقير الذي سيق مساق التحدى (قل ادعوا
شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون) بعد أن قدم بين يديه قضية من قضايا
البداهة التي لا يختلف فيها إنسان وإنسان تلك القضية التي سيقمت للتنبيه
على أنهم لو استعملوا عقولهم أدنى استعمال لما وقعوا في هذا الخطأ العقلي
المهين لإنسانيتهم ، حيث تعبدوا أنفسهم لما لا يستحق الحياة بله العبادة
والتقديس هم يعلمون أن أصنامهم ليست لها أرجل تمشي عليها ، ولا أيد
تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها ، ولكن في نفى هذا
المعلوم بداهة بطريق الاستفهام الإنكارى استهزاء بهم وازدراء بعقولهم
بأبسط تعبير وأوضح أسلوب .

والدارس للقرآن الحكيم يرى أنه انفرد بطريقة بدیعة في أداء المعاني
لا تجارى ، وأسلوب فذ محكم لا يبارى ، فأنث تقرأ فيه قصص الأنبياء
وسيرهم مع أهمهم ، والقصة الواحدة تتكرر مرات كثيرة بعبارات وأساليب
لولا ما فيها من الأسماء والأشخاص والأماكن لظن السامع أنها في كل
موضع قصة مستقلة بذاتها ، لاستقلال أسلوبها وألفاظها ، وورودها
بين البسط تارة ، والجمال تارة أخرى مع المحافظة على سر القصة وحكمتها
والمحافظة على جمال الأسلوب القصصى الذي يقرر حقائق الأحداث
الواقعة في حياة الناس ، بعيداً عن الخيال الفضفاض مع مراعاة المناسبة
التامة بين مقام الكلام ونهجه ، واضطراد ذلك إلى النهاية مما انفرد به القرآن

وإذا وجد من ربحه شيء في كلام فحول الخطباء والمتوسلين من البلاغ فلا يمكن استمراره طويلاً ، وإن الناقد ليدرك الفرق الحريص بين الفقرات في القوة والضعف ظاهراً في كلامهم ، ولكن القرآن العظيم إذا تحدث في مقام جرى في أسلوبه على سنن من القوة لا يختلف أوله عن آخره ، ولا وسطه عن طرفيه ، والاختلاف الذي قد يبدو للناظر هو اختلاف في مقامات الكلام .

ومن بدائع أسلوب القرآن أنه لا يطيل الحديث في مقام واحد دون أن يجعل في البين حكمة بالغة أو موعظة حسنة ، لأن الإطالة على سنن واحد مدعاة — في الغالب — إلى الألفة والفتور ، والألفة ماحية لأثر الكلام في النفس ، والفتور خدر للعقل يعيقه عن متابعة المعاني واستيفاء الإحاطة بها .

تأمل هذه الآيات التي وردت في وصف ما يحيق بالظالمين من الفرع المرعب وأليم العذاب يوم القيامة : (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء . وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال . وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا ما كرم وعند الله مكرم وإن كان مكرم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار . وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سراييلهم من قطران وتغشى وجوههم النار)^(١) .

(١) سورة إبراهيم آيات ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠ .

(١١ — القرآن العظيم)

فتأمل كيف جاء بدء الآيات جامعاً بين الوعد الضمني والوعيد الصريح ،
ووصف حال الظالمين بأوصاف لو وضع مكانها غيرها من ألفاظ التفضيع
ما جاءت هذا المحي . ثم أخذت تذكر ندمهم على ما فرط منهم ولات حين
مندم ، كما تصف تمنيتهم تحسرا لو أخرت آجالهم فيجيبوا داعي الله ويتبعوا
الرسول ، فأكدتهم الله لأنهم كانوا يقسمون أنهم لا يزولون عن الحياة الدنيا
مع أنهم عاينوا ما حل بالظالمين من انتقام الله وبطشه ، بل سكنوا مساكنهم
وعرفوا بما عاينوا من آثارهم ما نزل بهم من عذاب الله ، ولكنهم لم يعتبروا بهم .

ثم عاد إلى ذكر أوصاف هول يوم الحساب بعد أن وصف مكرهم
وشدة كيدهم لرسول الله وإن هذه سبيل الظالمين مع المصلحين .

ثم انظر إلى تصوير هذا المقام نفسه في موضع آخر : (يا أيها الناس
اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ولكن عذاب الله شديد)^(١) .

المقام واحد في الجملة من غير شك ، ولكن الأسلوب والألفاظ هنا
غير الأسلوب والألفاظ هناك ، لا يستطيع أحد أن يزعم أنها متفقة أو
متحدة مكررة ، واختلاف الأسلوب والألفاظ يحدث في النفس أثراً
مختلفاً في نوعه والشعور به ومداه .

ومن هذا القبيل قوله تعالى : (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد .
من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ)^(٢) .

---

(١) سورة الحج آية (٢٥١) .

(٢) سورة إبراهيم آيات (١٥ ، ١٦ ، ١٧) .

هذا تصوير مقطع تنخلع لهو له قلوب السامعين ، فتصور خيبة الجبار العنيد التي تحيق به فتذله حتى يجعله سخرية الساخرين : (سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون)^(١) ومع هذه الذلة وذلك الصغار للجبابرة المعاندين من ورائهم جهنم ، وحسبهم ألا توصف لتكون حاوية في صورتها لجميع ألوان العذاب ، ومع هذا العقاب في نار جهنم يسقون من ماء وأى ماء ؟ أنه الصديد ، وتأمل قوله (يتجرعه) بهذه الصيغة التي تدل على منتهى التكلف والعلاج والمشقة ، ومع ذلك لا يكاد يسيغه . وتصور حاله وفي هذا التصوير إنه (يأتيه الموت) فيغير حاله ويكشف وجهه وتتقلص عضلاته ويدخل بعضه في بعض يتقبض وينتشر ، وليته يجد مكاناً يفر إليه أو جهة من الجهات لا يأتيه الموت منها ، بل (يأتيه الموت من كل مكان) وقد يتوهم إن في الموت راحة له ، ولكنه لا يموت ، ثم ماذا ؟ (ومن ورائه عذاب غليظ) وفي كلمة (غليظ) التي وصف بها العذاب جمع كل وصف من أوصاف الهول والبشاعة وما عليك لتعرف مكانها من براعة البيان إلا أن تديرها مع ما ترى من أساليب الخطباء والمرسلين وانظر هل تجدها إلا قلقة نائية ، تحاول أن تغطي لتزق نظام الكلام لكنها في مكانها من الآية لم تكن مجرد لفظة قصد بها أداء معناها السطحي الذي تمليه أوضاع اللغة بل هي صورة مستقلة كاملة وضع في إطارها كل ما تتطلبه صورة العذاب الذي ينتظر الجبار العنيد من ألوان منكرة سوداء في خطوط متعرجة بشعة .

وتأمل المناسبة بين الجبار العنيد ووصف عذابه بالغلظ والجبار العنيد في الدنيا أكثر ما يكون حاله أن يكون عتلاً جواظاً غليظ السكبد عريض

---

(١) سورة الأنعام آية (١٢٤) .

القفا ، ثم تأمل بعد ذلك كيف تم التلاؤم بين العذاب والغلظ حتى وقع الوصف موقعه من الموصوف فكان من بديع التصوير .

وطرز آخر من أسلوب القرآن تراه في تصوير العمل الذي لا يقوم على أساس صحيح ، فيذهب هباء لا يفيد منه صاحبه وهو أحوج ما يكون إلى الإفادة منه .

وأكمل نماذج هذا النوع من العمل عمل من كفر بمن هو أصل جميع النعم الذي ربي عباده على موائد فضله وإحسانه : (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرُونَ مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد)^(١) انظر إلى تسجيل عنوان الكفر عليهم ، وجعلهم بهذا العنوان الكريه مضرب المثل ثم انظر إلى ربط الكفر بهذا الاسم الكريم (الرب) وتخصيصه التعطف والتحنان والتفضل بأنواع الترية والتعهد بالفواضل والنعم ، فالكفر به أشنع من الكفر بغيره كما هو مركز في طبائع البشر ، ألا ترى أن النفوس البشرية أشد كراهية وبغضا لمن أساء إلى من أحسن إليها .

ثم ألفت الآية الكريمة بذواتهم وأشخاصهم في مهب رياح الإهمال وطوت كشحها عنهم وانصرفت بهمها إلى أعمالهم التي قدموها في حياتهم من الإحسان والبذل والإصلاح دون أن يقيموا لها دعائم من الإيمان بالرب الكريم الذي أعطاهم ما يمكنهم من هذه الأعمال فهي كرماد ، والرماد أخف وألين من التراب والرمل ، وهذا الرماد وقع في مهب ريح في يوم عاصف فهل يبقى ذلك الريح في اليوم العاصف من هذا الرماد الذي استقبله زوراً من كل جانب أثراً من بقية تناسك ، ولذلك جاءت النتيجة

---

(١) سورة إبراهيم آية (١٨) .

طبيعية تنساق إلى الأذهان دون كد أو تعب : (لا يقدر وزن مما كسبوا على شيء) ثم جاءت الفاصلة وكأنها تحبل بين أطوائها كل ما صورته الآية من خيبة وحسرة وندم ، فهم كما قال الله تعالى : (عامله ناصبة تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آنية . ليس لهم طعام إلا من ضريع . لا يسمن ولا يغنى من جوع)^(١) ولون آخر يسوقه القرآن لهذا الموقف من التصوير : (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور)^(٢) .

والبحث يتجاوز مبتدا الآية الأولى فهي كاختها السابقة في تسجيل عنوان الكفر عليهم وطى ذكرهم إلى ذكر أعمالهم لأن التمثيل مسوق لتصويرها ، وإنما ذكروا بعنوانهم تمهيداً إلى ذكر أعمالهم ، غير أنه هنا حذف المتعلق فاطلق الكفر إطلاقاً ليكون أعم يسد عليهم منافذ الأمل .

وهنا جاء التمثيل في الآية الأولى لأعمال الكافرين التي لا أساس لها من الإيمان بالسراب والسراب وهم من نسج الخيال منتشر في صحصح من الأرض متسع ، لانبات فيه ولا حياة يتخيله الظمآن الذي عضه حر المفاوز فضاغف ظمأه فيخاله ماء ، فيمشى إليه على أقدام الأمل حتى إذا أنهكه العطش والتعب وقف حيث ظن مكان ماء فلم يجد ما يتخيله شيئاً أى شيء لا ماء ولا شبه ماء من حقائق الأشياء ، ولكنه وجد الله له بالمرصاد ، ينصب له ميزان العدل فيحاسبه كما يشاء بعدله وحكمته في أسرع من رد الطرف .

(١) سورة الناشية آيات (٣، ٤، ٥، ٦، ٧) .

(٢) سورة النور آية (٣٩، ٤٠) .

ثم جاء التمثيل في الآية الثانية لأعمال الكافرين بظلمات متراكمة ، وهي في بحر لا قرار له يعلوه موج يغطيه فيستر عنه كل شيء ، ومن فوق هذا الموج المتكثف موج أشد كثافة منه ، ومن فوق هذا الموج الثاني سحب ، يا للهول ، وبالصياغ والهلاك ، ظلمات بعضها فوق بعض ، تميّت كل أمل في النجاة ، وتذهب بكل خيال في طمع ، وأنى يكون ذلك ولو أن ناظراً أخرج يده وهي أقرب الأشياء إليه وعرضها على ناظره ليراها لم يقارب رؤيتها بله أن يراها ، وهؤلاء القوم سدوا ما بينهم وبين الله من منافذ الإيمان فلا سبيل إليهم لأن يروا النور بالخروج من هذه الظلمات المتفاحشة كثافة ورعباً (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) .

وانظر إلى تصوير القرآن لحال المنافقين الذين استبطنوا أخبث الكفر وأظهروا الإيمان خديعة وجبنا (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون — صم بكم عمى . فهم لا يرجعون . أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير)^(١) .

يحسب المنافقون أنهم بتظاهرهم بالإيمان يخدعون الناس وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ، فشل الله حالهم بحال رهط وقعوا في ظلمة واقية ، فاتخذوا أهبتهم وجمعوا كل ما يملكون من وسيلة لإيقاد نار يستضيئون بها ليكونوا بمنجاة من الأخطار الحائلة بهم في غمرة هذه الظلمات ، وأوقدوها فيما أعدوا لها وتأهبوا به لإشعالها ، فلما أضاءت ما حولهم ، وكشفت لهم

---

(١) سورة البقرة آيات (١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠) .

عن موضع أقدامهم وهموا بما لم ينالوا ذهب الله بنورهم وتركهم حيارى
في تيههم يعمهون .

فالتعبير بلفظ (استوقد) دون (أوقد) أبلغ في تصوير المثل ليدل على
حقيقة حال الممثل له ، فليس معنى استوقد رديفاً لمعنى (أوقد) متحدداً معه
في المعنى ، وإنما معنى استوقد أوسع وأدق في دلالاته على المعنى المقصود
الذى وضع في مكانه ليدل عليه لأن (استوقد) يشعر بالإعداد والأهمية
وقوة الإيقاد مما ينشأ عنه عموم الإضاءة من سائر الجوانب وعلماء اللغة
يقولون : إن زيادة المبنى تدل على زياد المعنى ، وهذا لازم في القرآن مطرد
فلن تكون فيه كلمة بلغت في البناء منتهى صيغتها مساوية في أداء المعنى
لكلمة أخرى من مادتها لم تقع فيه وقصرت في بنائها عن صيغة آخرها ، على
أن حذاق العلماء يرون أن الترادف مطلقاً معدوم في القرآن قال ابن تيمية :
وأما الترادف في ألفاظ القرآن فنادر أو معدوم ، وقل أن يعبر عن لفظ
واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه ، وهذا من
أسباب إعجاز القرآن ، فإذا قال القائل (يوم تمور السماء مورا) إن المور
هو الحركة كان تقريباً إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي
الإعلام ، أو قيل وأوحينا إليك ، أنزلنا إليك أو قيل (وقضينا إلى بني
إسرائيل) أى أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق ، فإن الوحي
هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالاً إليهم
وإيحاء إليهم .

ثم انظر إلى قوله (ذهب الله بنورهم) دون أن يقول ذهب الله بنارهم
لأن المقصود لهم من استيقاد النار هو النور ، فإذا غافهم ذهب النور ،
وبقيت لهم النار بين أيديهم لا نور لها تأكل أنفسهم أبلسوا ووقعوا في تيه
من الخيرة وأخذهم الدهش واستولى عليهم الرعب والفرع ، وهم يرون أصل

النور ولا نور، وفي قوله (ذهب الله بنورهم) دون أن يقول (أذهب الله نورهم) لطيفة بيانية من لطائف التعبير القرآني لأن قوله (ذهب الله بنورهم) يفيد أن الله انتزع النور منهم وأخذه إلى حيث شاء ، فلا مطمع لهم في رده عليهم لأنهم يعلمون أنهم لا سبيل لهم إلى الله ، بل إن معنى التعبير القرآني أدق لأنه يفيد أن الله ذهب بالنور وحجبوا عنه بظلمات النفاق - والله المثل الأعلى - أما التعبير الثاني فإنه يفيد أن الله تعالى أزال النور عنهم بإطفائه ، وذلك لا يقطع طمعهم فيما يتعللون به من أسباب يستعيدون بها النور ، ولذلك جاء تعقيب تعبير الآية بما يفيد تئيسهم من رجوع النور (وتركهم في ظلمات لا يبصرون) .

وهذا تصوير بارع لحال المنافقين يكشف عن خبيثة قلوبهم المريضة ، وعي بصائرهم وجمود أحاسيسهم ، وخمود شعورهم ، فهم صم لا يسمعون نداء الحق ، وإذا سمعوه أشاحوا عنه معرضين ، بكم لا ينطقون الحق ، وإذا نطقوه أصابهم عى البله ، وحصروا فلم يستطيعوا أن يبينوا عن ذات أنفسهم وهم عى لا يبصرون طريق الحق ، فهم في غيهم سادرون ، لا يرجعون عن ضلالتهم ، ولا يفيثون إلى ظل من الأمل في الخلاص .

ثم أدار القرآن الحديث في الآية الثانية إلى لون آخر من التثيل لتصوير حال المنافقين فشبه حالهم في تظاهرهم بالإيمان ليفيدوا منه عصمة دعاتهم وأموالهم ونيلهم حرية المشاركة في أعمال المسلمين . وقسمهم معهم في غنائمهم إذا حضروا الجهاد معهم ، وكانوا يحضرونه طمعاً في الغنيمة متربصين بالمؤمنين الدوائر كما ذكر الله حالهم هذا في قواه (الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين)^(١) وحالهم في إضمارهم أخيب الكفر

وما يدبرون في الخفاء من مكر سيء وكيد للمؤمنين إذا خلوا إلى شياطينهم من أخابت اليهود ورؤوس الكفر وزعماء الشرك ، واستيلاء الخوف على قلوبهم لئلا تنكشف حالهم ، ويفتضح أمرهم ويبدوا للمؤمنين عوارهم وتظهر لهم حقيقة أمرهم فيؤخذوا بكفرهم ومكرهم — شبه حالهم هذا بالسحاب الأسحمر الشديد المطر في الليل البهيم الأدم بما فيه من ظلمات متراكمة ، ورعد قاصف مرعب وبرق خاطف مرعب الذي أصاب قوماً لا يستطيعون اتقاء آثاره الخيفة إلا بأضعف الوسائل يحملون أصابعهم أطرافها في آذانهم رهباً من الهلاك وحذراً من الموت توها منهن أن ذلك يمنعهم من سماع صوت الرعد الهادر ، أو يحول بينهم وبين الصواعق المهلكة التي تنزل عليهم مع هدير الرعد وميض البرق ، ولكن الله محيط بعلمه وقدرته بهم لا يعجزونه هرباً من عذابه (لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون) ^(١) اتقاء بطش الله وانتقامه .

ثم وصف حيرتهم وصفا أشبه بوصفها في الآية السابقة مع اختلاف الإطار التي وضعت فيه الصورة في الآيتين ، فهناك كما قلنا على ما قلنا ، وهنا شدة وميض البرق تكاد تخطف أبصارهم وتذهب بالبابهم إذا لمع لهم منه بريق ضوء مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم وقفوا حيارى مشدوهين ولو شاء الله أن يضاعف عليهم وميض البرق ولمعانه ليذهب بسمعهم وأبصارهم ويتطابق خبرهم مع مخبرهم كما وصفهم في الآية السابقة (صم بكم عمى فهم لا يرجعون) لكان قديرا على أن يفعل ما يشاء ، لأن قدرته لا تحدّها الحدود ، ولا يعجزها شيء في الوجود ، وإنما يمهّلهم أملاء لهم وكيداً بهم حتى إذا أخذهم فإن أخذه أليم شديد (وأملئ لهم أن كيدى متين) ^(٢) .

(١) سورة التوبة آية (٥٧)

(٢) سورة ن آية ٤٥ .

وفي هذه النماذج التي اخترناها للنظر والإبانة عن بعض خصائصها
البيانية في مقام الوعيد والترهيب والتصوير النفسى للنفوس المعقدة المخبوة
وراء تعاريج النفاق - غناء لمن أراد أن يتابع البحث ويجول في ميدان
الإعجاز البياني للقرآن العظيم .

ونتجاوز هذا المقام إلى مقام الترغيب والوعد لنذكر بعض النماذج
الغنية عن إطالة النظر في تحليلها . ويكفى لإدراك براعتها التي لا تعارض أن
توضع في إطارها جملة لتؤلف صورة واضحة تعبر عن نفسها تعبيراً قد يكون
أصدق من تعبير الحديث .

فاستمع إلى وصف السابقين الأولين من عباد الله المتقين المقربين ،
واستمع إلى وصف ما أعدّه الله لهم من كرامته وجزيل إنعامه ، فستجد في
الأسلوب سلاسة ورقة وفي الألفاظ لطفاً وحلاوة ورنّة في الفاصلة، واتساقاً
في الفقرات ، وتسبق معانيها إلى قلبك ألفاظها لأذنك (والسابقون السابقون *
أولئك المقربون * في جنات النعيم * ثلّة من الأولين * وقليل من الآخرين *
على سرر موضونة * متكئين عليها متقابلين * يطوف عليهم ولدان مخلدون *
بأكواب وأباريق وكأس من معين * لا يصدعون عنها ولا ينزفون *
وفاكهة مما يتخيرون * ولحم طير مما يشتهون * وحور عِين كأمثال اللؤلؤ
المكنون * جزاء بما كانوا يعملون * لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً
إلا قِيلاً سلاماً سلاماً * وأصحاب اليمين * ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود *
وطلح منضود * وظل ممدود * وماء مسكوب * وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة
ولا ممنوعة وفرش مرفوعة * إنا أنشأناهم إنشأاً * فجعلناهم أبقاراً *
عرباً أتراباً * لأصحاب اليمين * ثلّة من الأولين * وثلّة من الآخرين (١).

---

(١) سورة الواقعة آيات من ١٠ إلى ٤٠

(وجوه يومئذ ناعمة * لسعيها راضية * في جنة عالية * لا تسمع فيها
لاغية * فيها عين جارية * فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة *
ونمارق مصفوفة * وزرابى مبثوثة) (١).

أسلوب هامس ناعم مطمع ، ولفظ رقيق لين حلو ، وفواصل موسيقية
ذات رنين مبهج ، فمن من الناس الذين نالوا حظا من علم وأدب ، وتمرسوا
بنصوص فصاحة العرب لا يطعمه هذا الأسلوب في مباراته ؟ هذه السباحة
المعبرة في أسلوب الآيات ، وهذه الرقة الباسمة في ألفاظها ، وهذه الخلاوة
في رنين فواصلها ، تغرى بالجرى على سنها ، لابل أنها تطمع في معارضتها ،
ولكنه طمع في غير مطمع ، فوعزة القرآن لو أن أيدئاء الناس وحكامهم
اجتمعوا على قلب أيبنهم وأحكمهم وأفصحهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل
آية من آيات القرآن بله سورة من سوره .

ليس هذا كلاما خطايا تدفع إليه عصبية دينية أو تقليد ، ولكنه
البحث والدراسة والنقد الفاحص ، وتردد النظر المتامل ، روى أن أحد
تلاميذ أبي العلاء المعرى قال : دخلت على أبي العلاء في وقت خلوة بغير
علم وكنت أتردد إليه لأقرأ عليه فسمعتة ينشد :

كم بودرت عادة كعوب وعمرت أمها العجوز

أحرزها الوائدان خوفا والقبر حرز لها حريز

يجوز أن تبطل المنايا والخلد في الدهر لا يجوز

ثم تأوه مرات وتلا (إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود . وما تؤخره إلا لأجل معدود .

يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد^(١) ثم صاح وبكى بكاء شديدا وطرح وجهه على الأرض زمانا ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال : سبحان من تكلم بهذا في القدم ، سبحان من هذا كلامه ، ثم صبرت ساعة ، ثم سلمت عليه فرد علي ، وقال : متى أتيت ؟ فقلت الساعة ، ثم قلت : ياسيدي أرى في وجهك أثر عيظ ؟ فقال : لا يا أبا الفتح ، بل أنشدت شيئا من كلام المخلوق وتلوت شيئا من كلام الخالق فلاحقني ما ترى . وكيفما يكن حال هذه القصة فإنها تصور سلطان البيان القرآني على النفوس المؤمنة والجاحدة على سواء .

ثم نوع آخر من الأسلوب يختص بالمحاضرة ، أتى فيه القرآن العظيم بما يملأ القلوب مهابة وجلالا ، ونبه فيه على دقائق نفسية من أصدق ما ينطبق على حقائق الناس في واقع وجودهم في الحياة .

استمع إلى قوله تعالى (وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم)^(٢) .

فانظر إلى تصوير حال الاتباع الضعفاء مع المتبوعين الأقوياء ، بعد أن ارتفعت عنهم أوهام القوة في يوم تجردوا فيه من كل سبب من أسباب الدنيا التي كانوا يتيهون بها على عباد الله استكبارا في الأرض وعتوا على الضعفاء المحرومين ، ثم انظر إلى خبيث الشيطان وسخريته من جنوده بمن قلده في استكباره وصلفه في صراحة مريرة ، وتبكيته خبيث بعد أن

(١) سورة هود آيات (١٠٣ — ١٠٥) (٢) سورة إبراهيم آيتي (٢١ ، ٢٢)

تكشف له ولهم عواقبهم من مقت الله وغضبه ، وتأمل قوله تعالى (وبرزوا لله جميعا) لتدرك ما فى التعبير عن ظهورهم مجتمعين . ليوم الحساب بهذه الصيغة ، صيغة الفعل (برزوا) وكانوا فى الدنيا لا يظهرون مجتمعين لأن القادة المستكبرين كانوا ينفون أن يظهروا مع الأتباع الضعفاء ، وفى هذا التعبير إشارة إلى ما كان عليه القادة المستكبرون من التخفى والتستر عن الأنظار فى أحوالهم الخاصة التى كانوا يقضون فيها أوقاتهم من العبث والفجور وارتكاب الفواحش والإفساد فى الأرض اعتمادا على ما كان لهم من أسباب الدنيا مما يستترهم من القصور المشيدة والعروش الشاغخة عن أنظار الناظرين .

وفى ربط الفعل (برزوا) بلفظ الجلالة بحرف اللام إشارة إلى ما كانوا عليه من استهتار برقابة الله عليهم وإطلاعه على خفايا أحوالهم متوهمين أنهم كما استتروا عن الناس استتروا عن رب الناس العليم الخبير ، فلما ذهب عنهم ما كانوا به يستترون خرجوا من مخابئ أوهامهم إلى ساحة الحساب والعرض على الله عرأة من كل سبب كان لهم فى دنياهم لالتخفى عليه منهم خافية .

ثم تأمل عنوان كل طائفة فى المحاورة ، فالأتباع هم الضعفاء الأذلاء ، والمتبوعون هم الأقوياء المستكبرون وفى التعبير عنهم بالذين استكبروا ما يدل على أنهم استحدثوا هذا الاستكبار ولم يكن لديهم من أسبابه سبب وصيغة (استكبروا) تدل على التعجرف الفاجر وتكلف التكبرياء والتشاخ الأجوف .

فكلمات القرآن المفردة صور من المعانى والحقائق ، فكل كلمة رسالة أو كتاب فى تحليلها وتفصيل ما طوى فيها ، وقد تجرى بعض كلمات القرآن فى كلام بعض المترسلين ولكنهم لا تقع موقعها الذى يخلع عليها هذا اللون من البراعة البيانية فى أسلوب القرآن ، وهذا ضرب من ضروب الإعجاز فى القرآن لو تتبع لخرج منه علم كثير .

ثم تأمل خذلان قائد المستكبرين ومقدمهم في الضلال والتضليل
لأتباعه المتكبرين وتبريه من جريمة اضلالهم ، وهو الذى خيل إليهم
الاستكبار فضيلة ، بأنه ما كان له عليهم من سلطان يقسرم به على الكفر
والفجور بالاستكبار والخطيئة على خلق الله وكشف لهم عن عجزه ،
وأنه وإياهم في ضلال مبين ، ولم يكتف بخذلانهم وعجزه عن مؤاساتهم
بل ذهب يوبخهم على أنهم قد انقادوا له دون تعقل فلم يتدبروا ما كان
حولهم فى الدنيا من عظام وعبر فاللوم واقع على أنفسهم لا على شيطانهم
وإبليسهم وهو يعترف أمامهم زيادة فى التنكيل بهم بأنه أعجز عن أن
يقدر على اغاثتهم كما أنهم عاجزون عن إغاثته وكل فى العذاب مشتركون .

وقد جاء هذا اللون من أسلوب المحاوراة بين الاتباع والمتبوعين فى
صور متعددة من آيات القرآن ، فمن ذلك قوله تعالى (إذ تبرأ الذين اتبعوا
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) (١) .

ومنه قوله تعالى (قال أدخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن
والأنس فى النار كلما دخلت أمة لغنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً
قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم
علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) (٢) .

ومنه قوله تعالى (وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا

---

(١) سورة البقرة آيتى ١٦٦ ، ١٦٧ .

(٢) سورة الاعراف آيه (٤٧ ، ٤٨) .

إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار . قال الذين استكبروا
إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد) (٣) .

ونسكتفي بهذه النماذج عن عرض بعض آيات الكتاب الكريم ، والنظر
في أسلوبها وما يمكن فيه من براعة البيان والتنبيه على مواطن الإعجاز
البلاغي فيها لتسكون أمثلة لدراسة مستفيضة مستوعبة لمن تواتيه الفرصة
للبحث في مستقبل الأيام .

وهناك ظاهرة انفرد بها أسلوب القرآن ، نرى أن نعرض لها عرضاً
إجمالياً على نمط ما عرضنا له من النظر في نماذج الإعجاز البياني في هذا
الكتاب الكريم .

تلك الظاهرة هي تفصيل آياته وتقسيمها تقسيماً يتفاوت طولاً وقصراً
ويختلف في مقاطعه وفواصله باختلاف المعاني التي تؤدي بها .

فآيات الأحكام والتشريع يغلب عليها الطول والبعد عن السجع ورنين
الفواصل ويكثر ذلك في السور المدنية فسورة البقرة أطول سور القرآن
وأعظمها اشتمالاً على الأحكام التشريعية ، لا تكاد ترى فيها سجعاً أو فقراً
قريبة الفواصل ولعل السبب في ذلك - كما يبدو لنا - أن المقصود الأهم فيما
هو من هذا القبيل من سور القرآن الكريم إنما هو أداء الأحكام . وصرف
الهمة إليها صرفاً كاملاً حتى لا يشغل السامع بغيرها وتتطلب الإقبال على
فهمها والعمل بها فلو جاء الكلام في هذه السور والآيات التشريعية
مسجوعاً قصير الفقرات لكان في رنين السجع وحلاوته في السمع ،
وتقسيم الفواصل ما يشغل الذهن عن الاستجماع إلى المعاني والأحكام التي
هي المقصود الأول الأهم هنا .

أما غير آيات الأحكام والتشريع فليس ثمة ما يمنع فيها من السجع والتقسيم ورنين الفواصل ، وربما زادها ذلك جمالا وحلاوة في السمع على ما نراه في كثير من سور القرآن ولكل مقام مقال .

ومن هنا اختلف العلماء ونقده الأدب في دخول السجع في أسلوب القرآن ، هل تعد فقر القرآن وآياته التي تجرى على استواء ما عرف عند العرب بالسجع سجعا فيكون حينئذ السجع من أساليب القرآن أو لا يعد ذلك سجعا ، فلا يكون حينئذ السجع من أساليب القرآن ؟ .

فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من علماء الكلام إلى أن القرآن كله خارج عن أسلوب كلام العرب ، فلا يقال له مرسل ولا مسجوع وشددوا النكير على من زعم أن في القرآن سجعا ، قال الباقلاني في كتاب الإعجاز : لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز . . . . . والذي يقدرونه سجعا فهو وهم لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعا لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض ، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع . وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى ، وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بالفاظه التي تؤدي المقصود فيه وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع ، كإفادة غيره ، ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتجنيس الكلام دون تصحيح المعنى .

وهذا الكلام الذي تأثر فيه الإمام الباقلاني بمنطق المتكلمين موضع للبحث ، لا تسلم قضاياها وقد رده عليه كثير من العلماء ونقاد الأدب .

وقد ذهب إلى نفي السجع عن القرآن العلامة ابن خلدون فقال في مقدمته

(وأما القرآن وإن كان من المنشور إلا أنه خارج عن الوصفين، وليس يسمى برسلاً مطلقاً ولا مسجماً ، بل تفصيل آيات ينتهى إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها ، ثم يعاد الكلام فى الآية الأخرى بعدها ويثنى من غير التزام حرف يكون مسجماً ولا قافية ، وهو معنى قوله (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم)^(١) وقال (قد فصلنا الآيات) ويسمى آخر الآيات منها فواصل ، إذ ليست أسجماً ولا النظم فيها بما يلتزمه السجع .

وقد تأثر بهذا الرأى بعض المحدثين من الأدباء والكتاب ، والقضية التى يجب أن يدور حولها البحث : هل فى القرآن سجع أى جمل متوازنة لها فواصل من غير وزن كوزن الشعر ؟ وليست القضية أن القرآن كله سجع أو غير سجع ولم يقل أحد مطلقاً بأن القرآن كله سجع ، ولا يعقل أن يقوله عاقل ، بله عالماً أديباً ، ووجود السجع فى القرآن فى بعض سورته وآياته لا يدخله فى أساليب كلام البشر دخولا يستوى به معها حتى يخرجها عن الإعجاز ، ومن الذى زعم أن أسلوب السجع كله متحد فى درجته البيانية ومرتبته البلاغية ؟ أفلا يجوز أن يوجد من كلام البشر كلام مسجوع ، وهو متفاوت فى درجات البيان والبلاغة ؟ وهل يكون سجع حكماء العرب وعقلائهم من ذوى الفصاحة واللسن مماثلاً لسجع السكهان الذين يقصدون إلى التعمية فى المعانى برصف الألفاظ ؟ وإذا تفاوت السجع فى كلام البشر فما الذى يمنع أن يكون السجع الذى جاء فى القرآن بلغ فى البراعة البيانية درجة يعجز عنها البلغاء ، وقد كان جنسه فى مقدورهم ، وهذا موقف القرآن من سائر أنواع الكلام وأساليب البيان ، فجنسه كلام مؤلف من ألفاظ عربية كائى كلام عربى ،

---

(١) سورة الزمر آية (٢٤).

ولكنه سما إلى الذروة البلاغية بطبيعته الخاصة في الأداء ويعلو طبiquته في براعة البيان ، وهذا أبلغ في تحقيق الإعجاز ،

أما الزعم بأن السجع دائماً يتبع فيه المعنى اللفظ ، فهو زعم غير سديد لأنه إذا صح في سجع السكمان وسجع الصنعة والتكاف فلن يصح في سجع الطبيعة وسماحة الطبع .

قال ابن الأثير في (المثل السائر) : فإذا صنف الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد فان وراء ذلك مطلوباً آخر وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى لا أن يكون المعنى فيه تابعاً للفظ . . . . ثم قال : لو كان السجع مذموماً لما ورد في القرآن الكريم ، فانه قد أتى منه بالكثير حتى أنه ليؤتى بالسور جميعاً مسجوعة كسورة الرحمن والقمر .

وقال أبو هلال العسكري في الصناعتين : ولا تكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج ولو استغنى عن الازدواج لكان القرآن ، لأنه في نظمه خارج عن كلام الخلق ، وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في أوساط الآيات فضلاً عما ازدوج في الفواصل منه .

والظاهر أن المسألة نشأت من اختلاف منهج المتكلمين مع منهج الأدباء والبلاغيين وهو اختلاف تعبير وليس اختلاف جوهر في حقيقة عليّة أو قضية فنية ، فالمتكلمون لا ينكرون أن في القرآن فقرأ وآيات متوازنة مقفاة غير موزونة بأوزان الشعر ، يسمونها فواصل وآيات ، ولا يسمونها مسجعا وازدواجا ، والبلاغيون والأدباء لا يتوقفون في تسمية تلك الفقر سجعاً ، والجميع متفقون على أن هذه الفقر بما كان اللفظ فيها تابعاً للمعنى موجود في القرآن ، فالخلاف - كما يقول علماءنا - لفظي .

وخلاصة الرأي أن القرآن العظيم كلام من جنس منشور كلام العرب في ألفاظه وعباراته ولكنّه مبين في علو طبiquته وسمو درجته لجميع كلام

الخلق في نظمه وأسلوبه فهو من المنشور الجامع لخصائص أبلغ فنونه وأعلى طبقات أنواعه ، فيه سجع يقتضيه المقام ، وفيه ترسل يبلغ غاية المرام . وهو في كليهما معجز خارج عن طوق البشر .

التفسير بالمأثور

نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ، منجها على حسب مقتضيات الأحوال ومجري الحوادث ، ووقوع الأحداث وظهور القضايا والوقائع في مدى ثلاث وعشرين سنة ، وهي عمر الرسالة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مروي عن ابن جريج ، ويقول قتادة . كان بين أوله وآخره عشرون سنة قال الله تعالى : (وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً)^(١) وهذا رد على المشركين في تعنتهم وطلبهم أن يكون نزول القرآن جملة واحدة كنزول الكتب السابقة فبين الله الحكمة في نزوله منجها مفرقا مفصلا ، وذلك ليكون حفظه أسهل وعلم معانيه أيسر وأثبت .

وقال تعالى : (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً)^(٢) وفي هذه الآية تصريح بشبهة الكافرين مسندة إليهم وفيها دحض لهذه الشبهة وبيان للحكمة في التنزيل مفرقا ، وهي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والتيسير عليه وعلى أمته في حفظه والإحاطة بمعانيه وأسراره والامتنان لأوامره ونواهيه ، والعمل بأخلاقه وسياسته ، وتحقيق إعجازه على أبين وجه وأكمله فإبى المعارضة للكلام المفرق نجوما أيسر من المعارضة لكتاب جملة واحدة ،

(٢) الفرقان آية (٣٢) .

(١) سورة الاسراء آية (١٠٦) .

والتحدى بإعجازه بدأ مع نزوله ، فكانه تحداً بكل نجم منه قل أو كثر فعبجروا وتحيروا ولم يأتوا بشيء (وكانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا) ، وهم كاذبون مكابرون ، لأنه كان يقرعهم ويمعن في تعجيزهم بأنهم لن يستطيعوا معارضة القرآن فلو كانت المعارضة ممكنة لطاروا إليها ، ولو وقعت لظارت إلى الناس في الشرق والغرب .

وكذلك تلقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه مشافهة ، حفظه كله حفاظهم في صدورهم ، وكتبه كله كتابهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمعه وبصره ، وبتعليمه وإرشاده ، وتدارسه مع جمهورهم تفقيهاً لهم في دستور دينهم وبياناً لنظام دنياهم ، يسألونه عما خفي عليهم من فقهه ومعانيه فيجيبهم مبيناً في غير إسهاب لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى إسهاب وهم أهل لسانه القيمون على لغته العارفون بمعانيه بسليقتهم ومشاهدتهم لنزوله وحذقهم لحقيقته ومجازه ، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره فيعلمون مطلقه ومقيدته ، وعامه وخاصه ، وناسخه ومنسوخه وبجمله ومفصله ، ومبهمه ومفسره ، ومحكمه ومتشابهه ، وكانوا أقدر الناس على فهم أسلوبه ، يدركون بقطنتهم إشارات ومراميها ، لا يختلفون عليه ، ولا يختلفون فيه . وإذا تنازعوا في علم من علمه ردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم وهو بين أظهرهم عملاً بإرشاد الله تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (١) .

وقد ذكر الإمام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ان اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع ، لا اختلاف تضاد وذلك نوعان : أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه ، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ، كتفسيرهم

الصراط المستقيم ، فسر به بعض بالقرآن ، أي اتباعه ، وبعض بالإسلام ،
فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ، ولكن كل منهما نبيه
على وصف غير الوصف الآخر ، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف
ثالث ، وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة ، وقول من قال هو طريق
العبودية ، وقول من قال : هو طاعة الله ورسوله ، وأمثال ذلك ، فهو لاء
كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاته .

النوع الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل
التمثيل وتنبية المستمع على النوع ، لا على الحد المطابق للمحدود في عمومته
وخصوصه . مثاله ما نقل في قوله تعالى (ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ذلك هو الفضل الكبير) ^(١) ومعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع
لِلواجبات والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك
المحرمات ، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات
فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم أن كلا يذكر
هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل : السابق الذي يصل في أول
الوقت ، والمقتصد الذي يصل في أثناؤه ، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر
إلى الاصفرار .

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بهذا التوجيه وأهله لأنهم
صدر السلف عنهم أخذ من بعدهم وكان النزاع بينهم في تفسير القرآن
قليلاً جداً ، لأن ما تكلموا فيه منه قليل ، وما نقل عن رسول الله في
التفسير قليل موجز ، يقصد به إلى تبين مواضع العبرة ومعقد الهداية في
آيات الذكر الحكيم . روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : لم

يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا آيات تعد عليهم.
إياه جبريل .

وشاهد ما ورد من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الطبراني من
حديث سفيان بن عيينه أنه لما نزل قول الله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلین) (١). قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا يا جبريل ؟
قال : إن الله يأمرك أن تعفو عن ظلمك وتعطي من حرمك ، وتصل من
قطعك .

ومن شواهد أيضاً ما رواه الإمام أحمد في المستند عن أبي سعيد
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل حرف من القرآن يذكر فيه
القنوت فهو الطاعة .

ومنها ما أخرجه الخطيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في
قوله تعالى (يتلونه حق تلاوته) قال : يتبعونه حق اتباعه .
ومنها ما أخرجه ابن مردويه عن علي بن طالب عن النبي صلى الله عليه
وسلم في قوله (لا ينال عهدى الظالمين) قال : لا طاعة إلا في المعروف ،
ويعضده ما جاء موقوفاً عن ابن عباس قال : ليس لظالم عليك عهد أن
تطيعه في معصية الله .

ومنها ما رواه البخاري ومسلم في قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً)
قال النبي صلى الله عليه وسلم : يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟
فيقول : نعم ، فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون ما أتانا من
نذير ، وما أتانا من أحد ، فيقال لنوح من يشهد لك ؟ فيقولن محمد وأمه
قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً)
والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم .

ومنها ما أخرجه أبو الشيخ والديلي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (فاذكروني أذكركم) فيقول : اذكروني يا معشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي .

ومنها ما أخرجه الترمذي وصححه عن أبي أمية السفيناني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أية آية ؟ قلت : قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً سطعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام .

ومنها ما أخرجه الفريابي قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) قالوا : كيف يشرح صدره ؟ قال نوريقذف به فينشرح له وينفسح ، قالوا : فهل لذلك من إمارة يعرف بها ؟ قال : الأنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت .

ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ؟ الذين يؤتون ما أثوا وقلوبهم وجلة ، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله ؟ قال : يا ابنة الصديق ، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله .

ومنها ما أخرجه ابن جرير والطبراني من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ما ولد لك ؟ قال : ما عسى أن يولد لي ؟ أما غلام أو جارية ، قال : فمن يشبهه ؟ قال : من عسى

أن يشبهه ؟ أما أباه أو أمه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مه ؟ لا تقولان هذا ، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم ، أما قرأت : (في أى صورة ما شاء ربك) قال : سلكك .

هذه نصوص التقطناها من فصل طويل أثبتته السيوطى فى إتقانه ، وقد توخينا فيها ما رجحت عندنا صحته بمؤيد أو سند وقد تتبع السيوطى فى هذا الفصل سور القرآن سورة سورة ، وهى تؤكد ما قلناه من أن التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجزا ، يقصد إلى بيان موطن الهداية فى الآية وكذلك ما جاء عن خواص أصحابه وعلمائهم من مآثور التفسير فإنه ذهب هذا المذهب ، أما التفاسير المطولة المنسوبة إلى ابن عباس وتلاميذه فأكثرها مما أخذ عن مملكة اليهود أو من تتلمذ لهم من غيرهم قاثرا بما ورثوه من شروح التوراة وسائر كتبهم ، وهذا يحتاج إلى نظر محص .

وكان صلى الله عليه وسلم يجيب أصحابه إذا سألوا ، ويرشدكم إذا سكتوا ، يعجبه منهم أن يسألوا فيما ينفعهم فى دينهم ودنياهم وأن يعملوا بما علموا ، ولا يعجبه أن يستكثروا من المسائل رحمة بهم وشفقة عليهم والوحى ينزل عليه ، يخشى أن يشدد الله عليهم فيضعفوا عن العمل ، وهو الرؤف الرحيم بهم ، الحريص عليهم وعلى سلامتهم ، العزيز عليه عنتهم ومشقتهم ، فلما أكثر عليه من لم يرسخ من حديثائهم وسألوا فيما يفيد وما لا يفيد حتى قال بعضهم : من أبى ؟ أذهبهم الله فأنزل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدل لكم تسؤكم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفا الله عنها والله غفور حلیم . قد سألتها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) (١) .

وشاهد ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال : خطبنا رسول

---

(١) سورة المائدة (آيتى ١٠١ ، ١٠٢) .

الله صلى الله عليه وسلم فقال : (أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا)
فقال رجل : كل عام يارسول الله ، فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم : (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) ثم قال :
(ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على
أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء
فدعوه) .

وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والقرآن
الكريم محفوظ في الصدور مكتوب في الألواح والصحف ، مرتب الآيات
توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما كثرت الاستشهاد في حملة القرآن في حروب الردة أشار عمر بن
الخطاب على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن لئلا يذهب كثير منه بذهاب
حفظته ، فتوقف أبو بكر قليلا ثم شرح الله صدره لما رآه عمر ، فعهد إلى
ألزم كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا كتابة الوحي
القرآن ، الفحل لا يقدح أنفه ، والعلم لا تغمر قناته : زيد بن ثابت
الأنصاري ، أن يقوم بمهمة جمع القرآن تحت سمعه وسمع عمر وبصره
وبصر عمر وبمشهد من الأجلة السابقين الأولين وبعلم جميع من حضر من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي وأبي وابن مسعود ممن اشتهر
بجمع القرآن كله في صدره حفظا كما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلم يغير عليه أحد منهم ولم تنقل كلمة عن واحد منهم في الإنكار عليه .

وتوقف زيد قليلا تهيبا لمهمته التي كلف القيام بها حتى شرح الله
صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ، وتم الجمع في صحف
كانت عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم كانت عند عمر حياته ثم كانت
عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر حتى طلبها عثمان رضي الله عنه في خلافته
من حفصة حينما اختلف قراءة الاقطار الإسلامية من الصحابة في أحرف

القراءات المنزلة نخشى حذيفة عاقبة هذا الاختلاف ، وأشار على عثمان بتدارك الأمر قبل أن يستفحل ، فعمد عثمان إلى صاحب الجمع الأول زيد بن ثابت صاحب جمع أبي بكر وضم إليه نفرا من قریش وأمرهم بنسخ صحف أبي بكر التي كانت موجودة عند حفصة ، ولما تم نسخ المصاحف رد عثمان الصحف إلى أم المؤمنين حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بصحف مما نسخوا ، فكانت تلك المصاحف هي الأمام في حفظ القرآن مكتوبا باتفاق جميع الصحابة ومن عاصروهم من سائر المسلمين .

فالقرآن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه في حديث الترمذی وأبي نعيم (كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ، ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم) .

والتاريخ الصادق لا يتردد في تقرير أنه لم يعرف أن كتابا إلهيا أو كتابا بشريا في مدى حياة المجتمع الإنساني ، عاصر أحداث تطور الإنسانية الفكرية والاجتماعية ، وعاصر المد الحضاري في العصور المختلفة حظى بمثل ما حظى به القرآن من العناية في تلقيه وحفظه وضبطه ، ونقله ، وروايته جبلا عن جبل ، وعصرا بعد عصر .

فهو الكتاب الفذ الذي حفظ في صدور قرائه من جماهير المسلمين .

في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها ، يحفظه ألوف الألوف ماهرين به في حذق التلاوة ، لا يفوتهم منه حرف ، بله كلمة أو آية .

وهو الكتاب الفذ الذي كتب كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفقد منه حرف .

وهو الكتاب الفذ الذي أجمع المسلمون بجميع فرقهم وأعصرهم ، وبلدانهم على شرط التواتر القاطع في نقله سورة سورة ، وآية آية ، وكلمة كلمة .

وهو الكتاب الفذ الذي انفرد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة بأمره صلى الله عليه وسلم حتى ينفرد بالتعاليم ، ويشتهر بالعرفان لدى الخاصة والعامة ، فلا يشتبه بغيره لأول وهلة ، وإن كان بأسلوبه البياني الخاص لا يمكن فيه الاشتباه عند أدنى تأمل . روى الأئمة وأخرجهم مسلم من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن .

وهو الكتاب الفذ الذي دون تاريخه مرحلة مرحلة ، فقد عرف متواترا طريق نزوله ، وأمكنه نزول آياته وسوره وأزمته نزولها ، وحال نزولها ، وأسباب نزولها ، وعرف منه أول نمازل ، وآخر نمازل ، وما نزل منه مفرقا ، وما نزل جميعا ، وعرف عدد سوره ، وعدد كلماته ، وعدد حروفه ولغاته ، وإعجازه ، وسائر خصائصه التي امتاز بها عن جميع الكلام . ذلك لأن القرآن منذ نزوله آية آية ، وسورة سورة ، كان له تاريخ مشهود في تلقيه ونقله بالتواتر القاطع وحفظه في الصدور وكتابته في الصحف والمصاحف فلم يعرف التاريخ القرآني أن وقتا من الأوقات أو لحظة من لحظات الزمن فقد المسلمون سورة من سوره ، بل آية من آية وكانت خصيصة القرآن في تلقيه ونقله التواتر القطعي ، فهو بهذا

محفوظ حفظاً تاماً تحقيقاً لوعد الله تعالى في قوله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

وكان إجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون أشد العناية بحفظ القرآن في صدورهم لأنهم عرب أميون لا يكتبون ولا يقرأون في كتاب وكانوا يعنون بعلم ما يحفظون ، ويعملون بما يعلمون ، كان إذا حفظ أحدهم عشر آيات وقف عندها ، يتفقه فيها ويتعلم معانيها ويعمل بما علم ، وكان أحدهم يلبس زمناً طويلاً في حفظ السورة الطويلة . ويقول أنس ابن مالك كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جده في أعيننا ، وأخرج الإمام مالك في الموطأ : أن عبد الله بن عمر مكث في حفظ البقرة ثمان سنين .

وهم على ذلك متفاوتون في الحفظ والعلم فمنهم من حفظ القرآن كله وعلم بقدر طاقته علمه وتفسيره واشتهر من هذا القبيل عدد قليل من أشهرهم الخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود ، وهذان هما اللذان نقل عنهما أكثر ما يدور بين الناس من التفسير المنقول بالرواية .

علي بن أبي طالب

وأكثر الخلفاء الأربعة رواية عنه في التفسير الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد اختلط في النقل عنه الحق بالباطل ، والصحيح بالزيف ، لأن شيعته وأكثرهم من الأعاجم وفيهم دخلاء من اليهود ، كذبوا عليه وكذبوا له حتى رووا عنه أنه قال (لو شئت أن أقر سبعين بغيراً من تفسير أم القرآن لفعلت) ومن العجيب أن يتكاف بعض العلماء تخريباً لذلك أو شرحاً ليدخله في دائرة الإمكان وهو لو كان على الصورة التي حاول بها هذا العالم توضيح الرواية عن الإمام لما كان فيه فضيلة للإمام لأن كل أحد

يقدر على أن يذكر من أحوال العالم وكالات الله التي لا تنهاى ما بملا ما لا يحصى من الدواوين والأسفار . ويجعل ذلك تفسيراً لقوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) فقط وقد نقل السيوطى هذا التكلف عن ابن أبى جمرة ، قال بعد أن ذكر نص الرواية : وبيان ذلك أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين يحتاج إلى تبيين معنى الحمد وما يتعلق بالاسم الجليل الذى هو الله وما يليق به من التنزيه ، ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيته على جميع أنواعه وإعداداته وهى ألف عالم أربعمائة فى البر وستمائة فى البحر فيحتاج إلى بيان ذلك كله . ثم أخذ يفصل القول على هذا النحو فى جميع آيات فاتحة الكتاب . إلى أن ختم كلامه بقوله : فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله على من هذا القليل .

وأخرج أبو نعيم فى الحديث عن ابن مسعود أنه قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف ، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وأن على بن أبى طالب عنده منه الظاهر والباطن . كما أخرج أبو نعيم أيضاً أن علياً قام على المنبر فقال : سلونى ؟ فوالله لا تسألونى عن شيء إلا أخبرتكم ، واسألونى عن كتاب الله ما نزلت آية إلا وقد علمت فم أنزلت وأين أنزلت إن ربي وهب لى قلباً عقولاً ولساناً سئولاً .

والحق الذى يؤمن به المؤمنون أن الإمام رضى الله عنه كان على خصيصة من الفضل والعلم والحكمة والفقه فى الدين ونفاذ البصيرة تضعه فى الذروة من طليعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان رضى الله عنه فى غنىة بفضلته الحق عن المبالغات التى أضاعت الحق فى غمارها رضى الله عنه وأرضاه .

ابن عباس

أما الحبر عبد الله بن عباس ، فهو تليد على ووارث عليه ، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال . (اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل) وكان

عمر بن الخطاب يؤثره ويفرب مجلسه، ويحضره مشاهده مع الأكابر من ذوى شؤراه من الصحابة، ويقول فيه : ذاكم قى الكهول ، إن له لساناً سيولاً وقلباً عقولاً .

روى البخارى عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلنى مع أشياخ يرفسكان بعضهم وجد فى نفسه ، فقال : لم يدخل هذا معنا ؟ وأن لنا أبناء مثله ، فقال عمر : انه بمن قد علمتم ، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ، قال ابن عباس : فما رأيت أنه دعانى إلا ليربهم ، فقال : ما تقولون فى قول الله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ، فقال لى أ كذالك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا ، فقال : ما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعليه الله له ، قال : إذا جاء نصر الله والفتح ، فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً . فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول .

وروى البخارى من طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال : قال عمر ابن الخطاب يوماً لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فيمن ترون هذه الآيات نزلت (أ يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب) قالوا : الله أعلم ، فغضب عمر وقال قولوا نعم أو لا نعم ، فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء . فقال عمر : يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسك ، قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل ، فقال عمر : أى عمل ؟ قال ابن عباس : لرجل غنى يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله .

وكان ابن عباس يسمى ترجمان القرآن ، ويسمى الحبر والبحر لسعة علمه وعن عبد الله بن عمر أن رجلاً أتاه فسأله عن السماوات والأرض كائناً رتقاً ففتقناهما ، فقال : اذهب إلى ابن عباس فاسأله ثم تعال اخبرنى ، فذهب

الرجل فسأل ابن عباس ، فقال كانت السماوات رتقا لا تمطر ، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر ، وهذه بالنبات ، فرجع إلى ابن عمر فأخبره ، فقال : قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه أوتي علماً ، وكان على رضى الله عنه يقول فيه : كأنما ينظر إلى الخيب من ستر رقيق .

وابن عباس لم يدرك من عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك غيره من نظرائه في العلم والكنه لازمه فيما أدركه من الزمن وعقل وفقه وجد واجتهد ، واستعاض عما فاته بملازمة أكابر الصحابة وعلمائهم مثل عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وكان حريصاً على العلم جداً يأخذه حيث وجدته ، ويسمى إليه أنى كان ويحتمل في سبيله من الجهد والمشقة ما يحتمل وهو يقول محبراً عن حاله في ذلك (وجدت عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار ، فإن كنت لآتى الرجل فأجده نائماً ، لو شئت أن يوقظ لى لأوقظ ، فأجلس على بابه تسقى على وجهى الريح حتى يستيقظ متى يستيقظ ، واسأله عما أريد ثم انصرف) .

قال السيوطى فى الاتقان ، وقد ورد عن ابن عباس فى التفسير ما لا يحصى كثرة ، وفيه روايات وطرق مختلفة ، فمن جيدها طريق على بن أبى طلحة الهاشمى عنه ، وفيها يقول الإمام أحمد بن حنبل : بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة لورجل رجل فيها إلى مصر قاصداً لما كان كثيراً .

وقد اعتمد البخارى على هذه الصحيفة فى صحيحه فيما علقه عن ابن عباس ونقل السيوطى عن الخليلى صاحب الارشاد أنه قال : وهذه التفاسير الطوال التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها مجاهيل . إلى أن يقول السيوطى : وأوهى طرق التفسير عن ابن عباس طريق السكبي عن

أبي صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب .

والظاهر أنه لشهرة هذا الخبر رضى الله عنه بالعلم والفضل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطول عمره وأخذه عن أسلم من اليهود وكونه جد العباسيين الذين دُوتْ أشهر التفاسير المعروفة في ظل خلافتهم تحمل عليه كثير ، وكثرت عنه الرواية في التفاسير عن الذين دخلوا الإسلام من اليهود والنصارى في قصص الأنبياء وتفسير الحوادث الماضية .

ومن شواهد تفسيره الموثوق به المشاكل لعليه وعمره ما ذكر السيوطي أنه أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) الآيات قال : هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام فينا كهم المسلمون ويوارثونهم ، ويقاسمونهم النىء فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار الضوء وتركهم في ظلمات . يقول : في عذاب ، كصيب هو المطر ضرب مثله في القرآن فيه ظلمات يقول : ابتلاء ورعد وبرق تخويف ، يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول : يكاد يحكم القرآن يدل على عورات المنافقين فإذن وجدوا في الإسلام عزا اطمأنوا ، فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر .

ومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق ابن أبي طلحة عنه في قوله تعالى (أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها) الآية قال : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها فأما الزبد فيذهب جفاء ، وهو الشك ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين ، كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ، ويترك خبثه في النار ، كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك .

ومن شواهد ما نسب إليه ويشبه أن يكون مما حمل عليه ، وهو - كثير -

ما ذكره الأستاذ أحمد أمين في فجر الإسلام قال : ومن أدلة الوضع أنك ترى روايتين نقلتا عن ابن عباس أحياناً وهما متناقضتان لا يصح أن تنسبا إليه جميعاً فترى في ابن جرير مثلاً عند قوله تعالى (نخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً) عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : إنما هو مثل قال : قطعهن ثم اجعلهن في أرباع الدنيا ، ربعاً ههنا وربعاً ههنا ثم ادعهن يأتينك سعياً . وقال بعد قليل : حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس : فصرهن إليك ، صرهن أو ثقبهن .

قال الأستاذ أحمد أمين : فهو يفسر صرهن مرة بقطعهن ، ومرة بأوثقهن ، ومن العسير أن نتكلف القول بأنه فسر هذا زمناً ، وفسر ذلك زمناً آخر .

ونحن نرى أنه من المجازفة التي لا تنتظم في سلك العلم الحكم بالوضع على التفسيرين لما يرى فيهما من التناقض والتضارب ، وكانت قواعد العلم تقتضي بالنظر في سند الروايتين ما دامتا من طريقين مختلفين فترجح نسبة أوثقهما سنداً إليه وتطرح الأخرى ، ورواية قطعهما أوثق سنداً لأنها عن طريق علي بن أبي طلحة ، وقد وثقها البخاري والشافعي وحسبك بهما . وإن كنا نميل من ناحية تفسير الآية وبيان معناها المناسب لسياقتها أن المفهوم من هذه السياقة أن المعنى (فصرهن إليك) ميسلهم إلى ذاتك بالاستئلاف والتحيب والتعويد ، ثم فرقهن عنك في أمكنة مختلفة ، ثم ادعهن بما تعودن منك من ألوان وسائل الدعاء ، فإنهن بحكم التعود القائم على التحبيب إليك يأتينك إذا سمعن دعاءك سعياً ، مسرعات في إقبالهن شوقاً إليك واستجابة لدعائك ، فإذا وقع هذا منها إليك بما كان منك إليها ، فاعلم أن الله تعالى هو العزيز الحكيم .

ابن مسعود

أما عبد الله بن مسعود فهو من السابقين الأولين ، يقول عن نفسه :
لقد رأيتني سادس ستة ماعلى ظهر الأرض مسلم غيرنا ، وكان خادم رسول
الله صلى الله عليه وسلم وصاحب نعله وطهوره وسواكه ، يدخل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم بغير حجاب ، يوقظه من نومه ، ويلزمه في بيته .
روى البخارى عن أبى موسى الأشعرى قال : قدمت أنا وأخى من اليمين
فكثنا حينئذ لا نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول صلى
الله عليه وسلم ، من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولزومه .

كان ابن مسعود من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن
وتفسيره يقول عن نفسه : والله الذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله
إلا وأنا أعلم فيما نزلت ، وأين نزلت ، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله
منى تناله المطايا لا تيته ، وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : من سره
أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ، وكان النبي
صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن ، فقال لابن مسعود اقرأ على
سورة النساء فقال : اقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمع
من غيرى . فقرأت عليه حتى بلغت (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)^(١) فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم .

وهكذا مضى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ فى صدور
الذين أوتوا العلم ، يفهمه كل من سمعه من الصحابة بقدر ما رزقه الله تعالى
من فهم .

---

(١) سورة النساء آية (٤١) .

لا ترى جدلاً في إعرابه ولغته أن خفي عليهم معنى لفظ من ألقاه
رجعوا إلى شعر العرب وديوانهم ، روى أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قرأ على المنبر قوله تعالى (أو يأخذهم على تخوف)^(١) فسأل عن معنى
التخوف فقام إليه رجل من هزيل فقال له : التخوف عندنا (التنقص)
ثم أنشده شاهداً من شعر قومه :

تخوف الرجل منها تامكاً قرداً كما تخوف عود النبعة السفن

وكان الصحابة إن لم يحضروا المعنى الخاص باللفظ لم يتكلفوا واكتفوا
بالمعنى العام في سياق الكلام ، روى أن عمر قرأ على المنبر قوله تعالى :
(وفاكهة وأبا)^(٢) فقال هذه الفاكهة قد عرفناها ، فما الأب ؟ ثم رجع إلى
نفسه فقال : إن هذا هو التكلف يا عمر ، وفي رواية أن رجلاً سأله : ما الأب ؟
فقال له : نهينا عن التكلف والتعمق .

وروى أن ابن عباس قال : ما كنت أعلم ما فاطر السموات حتى اختصم
إلى أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها ، يقول : أنا ابتدأتها .
ولما سأل رجل يقال له «صبيح» عمر عن الذاريات دروا حبسه وأدبه
أدباً شديداً .

وكذلك لا ترى في هذا العصر جدلاً في معاني القرآن ومراميها . لأنهم
يتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى البخاري عن ابن مسعود
قال : لما نزلت هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك
على الناس فقالوا : يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذي
تعتنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح ؟ إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك .
وروى مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله

(١) سورة النحل آية (٤٧)

(٢) سورة عبس آية (٧١)

صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)^(١) إلا وأن القوة الرمي ثلاث مرات :

وروى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب ، قلت : أليس يقول الله (فسوف يحاسب حساباً يسيراً)^(٢) قال : ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض . وكذلك لا ترى جدلاً فى أصوله وعقائده ولا جدلاً فى فقهه وأحكامه ، ولا جدلاً فى أخلاقه وآدابه وسياسته .

روى البخارى أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود فقال له : تركت رجلاً فى المسجد يفسر القرآن برأيه ، يفسر هذه الآية (يوم تأتى السماء بدخان مبين) قال : يأتى الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئته الزكام . فقال ابن مسعود : من علم علماً فليقل به . ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ، إنما كان هذا لأن قريشاً استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بسنين كسنى يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئته الدخان من الجهد .

والقول الذى جاء فى تفسير الرجل مروى عن ابن عباس وعلى وغيرهما من الصحابة .

ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستوعب الإسلام جزيرة العرب وقاضت به على من حولها من الشعوب والأمم ، تطلب الوافدون على الإسلام من غير العرب والداخلون فى دين الله أفواجا ممن بعدت دراهم عن منهبط الوحي الكشف عن بعض معانى القرآن التى قد خفيت عليهم لأسباب وراء مجرد فهم اللغة ومعانى الألفاظ والأسلوب .

فانتفض لذلك علماء الصحابة ، وكان من أشهرهم الذين سبق الحديث عنهم ،
وهم الذين غلب ذكرهم في التفسير بالمأثور والرواية .

والناظر فيما صح عنهم نقله من التفسير بنقل الثقة يجده لا يخرج عن
دائرة التفسير النبوي قلّة وإيجازاً وغرضاً يرمى إلى العبرة ومعقد الهداية .

وكان لكل واحد من علماء الصحابة تلاميذ تخصصوا به ولا زموه ،
وأخذوا عنه علمه وطريقته في تفسير القرآن ، واشتهر من تلاميذ ابن
عباس عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وهو
أجلهم ثقة ، اعتمد على تفسيره الإمام الشافعي والبخاري وقد روى عنه أنه
قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، وكان ذلك كما يظهر لإجادة
حفظه وضبط حروفه وقراءاته ، وذكر ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير
أن مجاهداً قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته
إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه أسأله فيم نزلت ، وكيف كانت .

وهذا يدل على استيعابه لتفسير آيات القرآن ، وعلم معانيه وأحكامه ،
ويقول ابن أبي مليكة : رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن
ومعه الواح ، فقال ابن عباس : اكتب حتى سأله عن التفسير كله ، وروى
الترمذي عن قتادة قال : قال مجاهد : ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها
شيئاً . ولذلك كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد
فحسبك به .

ويمتاز مجاهد عن سائر تلاميذ ابن عباس ، بل سائر أقرانه من المفسرين
أنه أعطى لعقله كثيراً من الحرية ، وأدخل التفسير بالاجتهاد والرأي مبكراً
في طور التفسير بالمأثور ومن شواهد ما ذكره الطبري عند تفسير قوله
تعالى (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

خاسئين) . عن مجاهد قال : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً .

ومما أخذ عليه تفسيره للمقام المحمود الذي يبعثه الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم حيث قال - كما رواه الطبري - المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمداً معه على كرسيه . قال أبو عمر بن عبد البر : ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم ، أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) يقول : تنتظر الثواب ، لا يراه شيء من خلقه .

واشتهر من تلاميذ ابن مسعود ، علقمة بن قيس ، ومسروق بن الأجدع ، والأسود بن زيد ، والشعمي ، والحسن البصري ، ورواياتهم في التفسير منشورة في كتب التفسير وهي تدل على نهجهم فيه ، قال ابن تيمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وسعيد بن جبير وطاوس ، وكذلك في السكوفة أصحاب ابن مسعود .

هذا عرض بمحل للدور الذي مر به التفسير بالمأثور قبل أن يدون في السكتب ، ومن ذلك يتبين الفرق الشاسع بين ما دون في السكتب من هذا التفسير وبين ما صح منه ، وقد اتخذ مادة للتوسع في التفسير بالرواية دون تحقيق أو تمحيص ، فكان مصدراً لكثير من الأقوال التي لا توافق الأصول ولا يقرها المعقول .

أثر العلوم المستحدثة والمنقولة في التفسير

ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية لنشر راية الهداية والعدل بين الأمم والشعوب دخل في غمار المسلمين - تقية - كثير ممن لا يرجون لله وقارا من الموتورين والخافدين على الإسلام من اليهود والمنافقين ، والزنادقة ، ليفسدوا على المسلمين دينهم ويشككوا في إسلامهم عن طريق الأكاذيب والأساطير والخرافات والقصص الزائفة ، بعد أن عجزوا عن مواجهته بالحجة والمنطق المعقول ، وبعد أن عجزوا أيضا عن مواجهته بقوة السلاح في ميادين الجهاد ، واتخذوا من تفسير القرآن مادة لأغراضهم ووسيلة خفية لأهدافهم الخبيثة وحملوا إليه من موروثاتهم في عقائدهم وأقاصيصهم بلاليا من الأكاذيب والترهات التي قبلها بعض ذوى البلبه والغفلة من المنتسبين للعلم من المسلمين الذين ربما لا يهتمون في إخلاصهم والتي دسها عليهم عمدا بعض الملاحدة ، حتى ضاعت كثرة الحقائق في غمرة الأساطير .

وكان من آثار دخول الأعاجم في الإسلام ، وظهور اللحن في القرآن أن ظهر إلى جانب ذلك قوم من أهل اللغة والأدب ، شغفوا بالإعراب واتخذوا من نصوص القرآن وآياته مادة لإظهار براعتهم في علوم اللغة وفنون الأدب ، وراحوا يعقدون مجالس الإملاء في توجيه آيات من القرآن جاءت على غير السنن الذي يعرفونه من قواعدهم التي قعدوها ، وغفلوا عن النظر البلاغي الذي اقتضى مجيء الآيات كما أنزل الله تعالى كقوله (لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم والآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما^(١)) وكقوله تعالى (إن الذين آمنوا

---

(١) النساء آية (١٦٢) .

والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون^(١) .

ثم أخذ فريق منهم يؤلفون الكتب والدواوين في إعراب القرآن آية آية ، وكلمة كلمة ، ويكثرون من الشواهد شعرا ونثرا على ما يذكرون من وجوه في الإعراب ، أو لهجات عن بعض قبائل العرب ، واتسعوا في ذكر وجوه الأعراب ، وتفننوا في التخريج تعالما باللغة وأساليبها ، وقد اضطر بعضهم إلى أن يصطنع شواهد من الشعر لم ينطق بها العرب ولا عرفوها ، ولكنها العصبية المذهبية هي التي حملتهم على هذا الباطل ، واختلفوا إلى مدارس ، لكل مدرسة مذهب في النحو والتصريف وفقه اللغة ولا تزال الكتب الدراسية تحمل الخلاف العريض بين مدرستي الكوفة والبصرة .

وقد زاد من حدة هذا الخلاف التنافس على الدنيا والتقرب من أهلها في دواوين الحكم وقصور الخلافة ، وكان بعض الخلفاء يزكي نار هذا الخلاف ويختص بعض الأدباء والنحويين بالزلفى ويسند إليهم مناصب التدريس والتأديب في قصور الخلافة ، ويشير بين المتنافسين من علماء مدرستي الكوفة والبصرة المسائل الخلافية كالذى قيل إنه وقع بين الكسائي زعيم نحوى الكوفة وسيبويه أمام البصرة في مسألة العقرب والزبور المشهورة ، وقد قيل أن أنصار الكسائي استنطقوا بعض الأعراب أن ينطق بما يوافق رأيهم وينتصر لصاحبهم .

وإذا تجاوزنا هذا الجانب مما أتخمت به بعض كتب تفسير القرآن التي نزلت في طريقها إلى الجانب اللغوى الأعرابى ، وجدنا إلى جانبه منزعاً

آخر يتصل به من قريب ، ذلك هو جانب البحث البلاغى فى القرآن لتبيين
إعجازه وعلو طبقتة فى البلاغة والبيان وهذا الجانب وإن كان لم يستكمل
المدى المطلوب منه ولم يف بالغرض الذى أنشئ له - لأن السرعة التى
كتب بها حصرته فى دائرة ضيقة من القواعد الخاصة ، والضوابط المصطنعة
والتعاريف المتكلفة ، والتفريعات المتكثرة ، وقعدت به درن أن يبلغ
الغرض الذى كان ينبغى أن يبلغه وما هو ببالغه إلا أنه شغل العلماء ببحوث
لفظية لا تغنى فى العلم شيئاً .

بيد أن هذا اللون من البحث البلاغى - مع أنه لم يؤد إلى الهدف الذى
قصد به - أحدث لونا من الخلاف فى بيان إعجاز القرآن - وظهر لمنافسته
القول بالإعجاز بالصرقة وهو قول مال إليه أكثر المتكلمين ، وأسند
القاضى عياض إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى وجماعة من أصحابه ، وجنح
إليه الفخر الرازى فى مواضع من تفسيره ، وفى كتابه "نهاية الإعجاز"
الذى لخص به كتابى عبد القاهر (دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة) ورتبهما
كما شاء انتهى إلى أن إعجاز القرآن فى فصاحته وقد حاول إبطال كل وجه
غير هذا الوجه .

والرازى مضطرب الرأى جدا فى وجه إعجاز القرآن فى تفسيره وسائر
مؤلفاته التى يعرض فيها لهذا الموضوع .

وقد صور مذهب الصرقة فى كتابه (نهاية الإعجاز) ونسبه إلى إبراهيم
النظام أحد شيوخ المعتزلة فقال : قال النظام : إن الله تعالى ما أنزل القرآن
ليكون حجة على النبوة ، بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام
من الحلال والحرام ، والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن
ذلك وسلب علومهم به .

وقد أدى هذا الخلاف إلى أن يزدحم المختلفون في ساحة القرآن ، يتجادلون ويتدافعون ، ودخل هذا الجدل الحقيم في تفسير القرآن ، وكون جانباً منه قامت عليه كثرة من الكتب والمؤلفات ، وصرف كثيراً من المفسرين عن العناية بجانب الهداية العلمية والمعنوية في القرآن .

ولعل أظهر مثل لذلك بين أيدينا هو كشف الزمخشري الذي يشبه أن يكون قد قصره على غرضين اثنين ، الغرض الأول منهما هو تبيين ما في آيات القرآن من سمو في التعبير وفوق في البيان وعلو في البلاغة والفصاحة ، بما جاء فيه من بارع التمثيل ، ودقيق الاستعارة ، ولطيف السكناية .

والغرض الثاني هو نصر مذهب المعتزلة بأخضره ويابسه وعجـره وبجره ، وحمل آيات القرآن قسراً على أن تنهض حجة لمزاعمه ، وهذا الاتجاه دعا بعض العلماء إلى أن يشمر للرد عليه ، مما زهد الكثيرين في النظر فيه والإفادة بنقى عبارته عن مقاصد القرآن ، مما فتح باب الجدل في المسائل الكلامية وجعل القرآن ميداناً لها ، تحمل آياته عليها جملاً ، وتنزل في فهمها على ما تقتضيه مسائلهم وقواعدهم حتى أن الناظر في تلك الكتب يظن أن القرآن الكريم كتاب من كتب فلسفة الكلام نزل ليفتح ميداناً للجدل وليس كتاب هداية نزل ليعث اليقين والسكينة في القلوب .

وفي ذلك يقول الإمام بن تيمية في رسالته أصول التفسير :

فالذين أخطئوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها ، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم ، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولادلالة فيها ، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الحكم عن مواضعه ، وهذا كالمعتزلة فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدلاً ، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ، مثل

تفسير عبد الرحمن بن كيسان وتفسير الجبائي ، وتفسير القاضي عبد الجبار ،
وتفسير الروماني ، والكشاف لأبي القاسم الزجاجي ، فهؤلاء اعتقدوا
مذاهب المعتزلة وأصولهم الخمسة التي هي التوحيد ، والعدل ، والمنزلة بين
المنزلتين ، وإنفاذ الوعيد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ثم قال ابن تيمية : والمقصود إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا
ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ،
ولا من أئمة المسلمين ، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم ، وما من تفسير من
تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة ، وذلك من جهتين
تارة من العلم بفساد قولهم ، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن
أما دليلاً على قولهم ، أو جواباً على المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون
نحسن العبارة فصيحاً ، ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون
كصاحب الكشاف ونحوه حتى أنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد
الباطل من تفاسيرهم ما شاء الله .

وقال ابن قتيبة في الرد على المعتزلة ومن سلك مسلكهم من المتكلمين
في حمل آيات القرآن على مذاهبهم : وفسروا القرآن بأعجب تفسير ،
يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم ويحملوا التأويل على تحملهم ، فقال فريق
منهم في قوله تعالى : (وسع كرسيه السموات والأرض) أي عليه ، وجاءوا
على ذلك بشاهد لا يعرف ، وهو قول الشاعر : ولا يكرسيه علم الله مخلوق :
كأنه عندهم ، ولا يعلم علم الله مخلوق يستوحشون أن يجعلوا الله تعالى
كرسياً . . . وقالوا في قوله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) أي فقيراً
إلى رحمته وجعلوه من الخلقة استيحاشاً من أن يكون الله تعالى خليلاً لأحد
من خلقه . . . فأى فضيلة في هذا لإبراهيم ؟ أما تعلمون أن الناس كلهم

فقراء إليه ، وهل إبراهيم في خليل الله إلا كما قيل : موسى كليم الله ! وعيسى روح الله ؟ .

* * *

ولما تسالت العلوم المترجمة والفلسفات الأجنبية عن الإسلام بأصولها وعقائده أهلها إلى ساحة الإسلام أسرع إليها أقوام ، واعتنقوا مبادئها ، وتوغلوا في دراستها ، وكان أعقلهم وأذكاهم من جعل نفسه عبداً لأراء أرسطو يتعبد بها وينافع عنها وينشر أصولها ، وأدخلوها في تفسير القرآن ، يحتجون بها له ، ويدافعون بمنطقها عنه ، وهو في غنية عنها وعن منطقها ، لأن له منطقاً هو منطق الفطرة ، ويحتجون به لها ليقربوها إلى العقول ، ويخدعوا عامة المسلمين ببريقها ، وقد يعتسفون الرأي اعتسافاً لا يتمشى مع سماحة البيان القرآني ، واتخذوا من آيات العقائد وبيان دلائل القدرة الإلهية ، وعظمة ملك الله ميداناً لا وسع خلاف وأشد جدل يذهب بنضارة الهداية القرآنية في تعاريج الجدل المنطقي الجاف .

ومن هذا الباب : « باب الفلسفة الأجنبية ، دخل طوائف الباطنية من القرامطة والروافض الذين حرفوا آيات الله عن مواضعها ، فحملوا على كتاب الله في تفسيره غشاً من الرأي الخبيث التافه لا تساوي ضرورة غير ولا عفة عنز ، وإنما أملاها على قائلها حقد أبه وجمل بليد ، وكقولهم في قوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) هي عائشة أم المؤمنين وكقولهم في قوله تعالى : (قاتلوا أئمة الكفر) هم طلحة والزبير ، وكقولهم في قوله عز شأنه : (مرج البحرين) على وفاطمة ، من أمثال هذه الترهات التي لا يعقلها إلا المبرسمون كما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني أنه قال : رأيت في بعض التفاسير ، قول من قال في (جمسق) إن الحاء حرب على

ومعارية ، والميم ولاية مروانية ، والعين ولاية العباسية ، والسين ولاية السفينانية ، والقاف قدوة المهدي ، قال أبو مسلم : وإنما حكيت ذلك لأنني أردت أن يعلم أن فيمن يدعى العلم حمقى .

وقد خدع بهذا النوع من الخرافات السخيفة قوم من أهل السلامة من المتصوفة ، فذكروا منها الكثير وحسبوه تفسيراً ، قال ابن الصلاح في الفتاوى : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدى المفسر رحمه الله تعالى أنه قال : صنف أبو عبد الرحمن السلبى حقائق التفسير فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر ، قال ابن الصلاح : وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئاً من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة فى القرآن العظيم ، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظير ، ومن ذلك قتال النفس فى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (١) فكأنه قال : أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار ، ومع ذلك فى أليتهم لم يتساهلوا فى مثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس .

وذكر السيوطى فى الاتقان عن ابن عطاء الله السكندرى فى كتابه المنن قال : أعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعانى الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ، ودلت عليه فى عرف اللسان ، وثم افهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه ، وقد جاء فى الحديث : (ولكل آية ظهر وبطن) فلا يصدنك عن تلقى هذه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة . هذه إحالة لكلام الله وكلام رسوله ، فليس ذلك بإحالة ، وإنما يكون إحالة لو قالوا : لا معنى للآية إلا هذا وهم لا يقولون ذلك

بل يقررون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم .

وكلام هذين الإمامين — ابن الصلاح وابن عطاء الله وهما من أئمة أهل العلم — من أحسن ما يمكن به تخرج ما يوثق بنسبته إلى من عرف من هؤلاء السادة بالإمامة في علوم الشريعة كالرعيلى الأول منهم مثل الحسن البصرى والمحاسبي والجنيد والتستري والشبلى والخراز إلى أمثال أبي الحسن الشاذلى ولعبد القادر الجيلانى من الذين عصمهم العلم بالشريعة عن الإنزلاق عن المضائق وكل كلام ينسب إليهم يجب أن يوزن بميزان الشريعة فإن وافق نصوصها قبلناه واقتدينا بهم فى العمل به وإن خالف نصاً مجمعاً عليه توقفنا فى نسبته إليهم ، أو فى فهمه عنهم حتى يفتح الله بما يشاء ، إحساناً للظن بهم .

ومن أقرب تفاسير السادة الصوفية إلى القبول وصحة التوجيه تفسير أبى محمد سهل بن عبد الله التستري من زهاد القرن الثالث وأئمة يقول فى مقدمته (ما من آية فى القرآن إلا ولها أربعة معان ظاهر وباطن ، وحد ومطلع ، فالظاهر التلاوة ، والباطن الفهم ، والحد حلالها وحرامها ، والمطلع إشراق القلب على المراد بها فقهاً من الله عز وجل فالعلم الظاهر علم عام ، والفهم لباطنه ، والمراد به خاص) .

ومن شواهد قوله فيما يفهم من قول الله تعالى (واتخذ قوم موسى من بعده من حيلهم عجلاً جسداً له خوار)^(١) عجل كل إنسان ما أقبل عليه فأعرض به عن الله من أهل وولد ، ولا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء جميع حظوظه من أسبابه ، كما لم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا بعد قتل النفوس .

فهو لا يقصد إلى تفسير الآية ويبان أن هذا معناها الشرعى ، وإنما

(١) سورة الامراف آية (١٤٨) .

يقصد إلى بيان ما يفهمه القلب المشرق بأنوار الإخلاص في عبوديته لله تعالى تعالى وحده ، من لوازم تفسيرها .

فهذا كلام مقبول ، لأن المراد من عجل كل إنسان معبود كل إنسان ، وعجل بنى إسرائيل معبودهم الذى اتخذوه إلها من دون الله ، وكل ما أقبل عليه الإنسان بكنيته وقطعه عن الله تعالى وشغله عن القيام بواجب عبوديته له فهو إله مجازا وفي السنة « تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة » ، وفي القرآن الكريم (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) وحق ما قال أبو محمد رضى الله عنه : أن الإنسان لا يتخلص من ذلك إلا بعد إفتاء جميع حظوظه من أسبابه الصارفة له عن التوجه بالخدمة إلى الله تعالى ، والتخلص من حظوظ الأسباب قتل للنفس مجازا لأنه إماتة لها عن تطلب الحظوظ ، فلا بعد في استخراج التستري ما استخرجه من الآية على أنه ليس معناها الذى يؤدي إليه الكلام ، ولكن على أنه إرشاد توجه إليه الآية بفحوى هدايتها ، ومن هذا القبيل ما ذكره السلمي في حقائق التفسير منسوبا إلى ابن عطاء الله في قوله تعالى : (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون)^(١) قال : القلوب الميتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة ، وأخرجنا منها حبا ، معرفة صافية تضيء أنوارها على الظاهر والباطن ، فهذا ليس تفسيرا للآية على أنه معناها المراد من ألفاظها وجملها وإنما هو معنى يستخرج من لوازم التفسير .

ولا حرج على فضل الله في تفهيمه بعض عباده أفهاما يستنبطها من وراء فهمه لتفسير آيات الله . وقد يستأنس لذلك بما نقلناه عن ابن عباس في تفسير سورة : (إذا جاء نصر الله) بمجلس عمر بن الخطاب ومشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتأمل قول التستري في قوله تعالى (الذى خلقني فهو يهدين)^(١)

(١) سورة يس آية (٣٣) .

الذى خلقنى لعبوديته يهدينى الى قربه فإنك ترى نسمات التوفيق والرشاد تهب من آفاته ، فالذى خلقنى لعبوديته هو صريح قوله تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون)^(١) وقوله يهدينى لقربة ، هو من قوله تعالى (واسجد واقترب) ثم تأمل قوله فى قوله تعالى (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين)^(٢) . أخرج كلامه على شروط الأدب بين الخوف والرجاء ولم يحكم عليه بالمغفرة .

هذا كلام يشعر بقوة الأدب مع الله تملأ قلب قائله ، وروح الخشية تسرى بين جوانحه (إنما يخشى الله من عباده العلماء) .

ولا نريد أن نعرج على ما ينسب إلى بعض هؤلاء السادة من أقوال فى تفسير القرآن يسودها الغموض والإبهام ، وكثير من ظواهرها يشم منه رائحة الإلحاد والكفر الباطنى الخبيث ، وأكثر ما يظهر ذلك فى التفسير المنسوب إلى ابن عربى الحاتمى ، والناس مختلفون أشد الاختلاف فى نسبته إليه والمحققون على أنه أو الكثير منه مكذوب عليه ، وقد قطع صاحب المنار بأن هذا التفسير من تأليف القاشانى الباطنى .

ونكتفى بذكر مثل واحد من هذا التفسير المنسوب إلى ابن عربى فى الفتوحات .

ولهذا الشيخ كلام فى الفتوحات - وهو كتاب محقق النسبة إليه فى جملته لافى تفصيله فقد قال الشعرانى رحمه الله إن فيه كثيراً مما دس على الشيخ ، والله عليم بحقيقة حاله - يفسر به بعض الآيات تفسيراً يقلب قواعد الشريعة رأساً على عقب ، والله تعالى لم يطلب من عباده إلغاء عقولهم ليصلوا إلى مقاصد من يرمى بالقول على حسب ما يكتنه فى ضميره .

وكيف يمكن فهم ما ينسب إلى الشيخ فى الفتوحات تفسيراً لقوله تعالى

---

(١) سورة الذاريات آية (٥٦) . (٢) سورة الشعراء آية (٨٢) .

(ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) (١) .
تقول الفتوحات في تفسيرها : يا محمد إن الذين كفروا استروا محبتهم في " دعهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك فإنهم لا يعقلون غيرى ، وأنت تنذرهم بخلقى وهم ماعقلوه ولا شاهدوه وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعاً لغيرى ، وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً فى العالم إلا منى ، وعلى أبصارهم غشاوة من بهانى عند مشاهدتى ، فلا يبصرون سوى ولهم عذاب عظيم عندى ، أردم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قريباً . أنزلتك إلى من يكذبك ويرد ما جئت إليه منى فى وجهك . الخ

أفكان أبو جهل وحزبه من رؤوس الكفر الفاجر ممن يحبون الله محبة ستروها وكانوا مستغرقين فى الله لا يعقلون غيره ولا يفهمون عن رسوله ، وكانت قلوبهم معمورة بالله فلم تتسع لغيره ولا يسمعون كلاماً إلا منه سبحانه ، وعلى أبصارهم غشاوة من بهاء الله فلا يبصرون سواه ؟ .

هذا كلام يهدم الشريعة ويرد رسالات الرسل ويدعو إلى الكفر والإلحاد بصورة بشعة ونحن ننزه عامة المسلمين بله علماءهم عن صدور هذه الكفريات الإلحادية من أقلامهم وأقل درجات نشر هذا الكلام وأمثاله بين العامة والخاصة فى سوء العواقب أنه فتنة للعقول وإفساد للقلوب ، والحديث الذى يرويه البخارى عن على رضى الله عنه وكرم وجهه يقول : حدثوا الناس بما يفهمون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟

هل هناك دعوة لتكذيب الله ورسوله من شر القول بأن أكفر
الكافرين والعن الملعونين مستغرقون في محبة الله لا يعقلون غيره
ولا يسمعون إلا منه ، ونحن نرد هذا الباطل الفاجر ، ولا نجزم بنسبته
إلى شخص معين ، والله تعالى هو المتولى لسرائر الناس بعلمه .

* * *

وهكذا صور لا تنتهى عند حصر ، اتخم بها تفسير القرآن ووقف
عندها ولم يتجاوزها إلى تفصيل هدايته العلمية ودلائله الفكرية وبراهينه
الكونية ، والهداية في القرآن هي أصل أصوله ، ومعقد مقاصده ، وأهم
أغراضه ، يجب أن تتوجه إليها العزائم ، وتقصد إليها الهمم بأساليب
تستجيب إلى نداء العلم والمعرفة في هذا العصر وفيما يستقبل من زمن
الحياة والناس ، بما لا يخالف الأصول الإسلامية التي جاء بها القرآن
الحكيم ويينتها السنة المطهرة وأجمعت عليها الأمة .

وقد عرض الإمام جلال الدين السيوطي صورة للألوان التفسيرية التي
ظهرت في المؤلفات وكتب التفسير واستغرقت حياة المسلمين إلى عصره
في القرن التاسع الهجري فقال : ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا
الأسانيد ونقلوا الأقوال ترى فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح
بالعليل ، ثم صار كل من يسنح له قول يورده ، ومن يخطر بباله شيء
يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يحى بعده ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى
تجريد ماورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليه في التفسير ، حتى رأيت
من حكى في تفسير قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) نحو
عشرة أقوال ، وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى
الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى قال ابن أبي حاتم :

لأعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين ، ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه .

فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب ، وتكسير الأوجه المحتملة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدى في البسيط وأبي حيان في البحر والنهر ، والإخبارى ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها ، والأخبار عن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة كالشعبي .

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد ، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية ، والجواب عن أدلة المخالفين كالقبرطي .

وصاحب العلوم العقلية خصوصاً الإمام نخر الدين الرازى . فقد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها ، وخرج من شيء إلى شيء يقضى الناظر فيه العجب من عدم مطابقة المورد للآية . قال أبو حيان في البحر : جمع الإمام الرازى في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء : تفسير الرازى فيه كل شيء إلا التفسير .

ونحن قبل أن نسترسل في نقل كلام السيوطى نقول لأبي حيان بشهادة السيوطى : رمتنى بدائها وانسلت ، لأن كثيراً ما ذكره الإمام الرازى مفيد جداً في موضعه ، وهو أحد المفسرين القلائل الذين مساوا الآيات الكونية بالنظر بما كان عنده من معارف عصره ، وقد يكون من الحق أنه أغرق وبالع في الاستطراد في بعض المواضع ، وأكثر من الحديث عن العرض والجوهر للاستدلال بحدوثها على وجود الخالق

تفسيراً لبعض الآيات كما أكثر من اللجاج مع المعتزلة يشير شبههم ويرد عليها بعد أن يستفرغ جهده في تقرير مذهبهم وهذا مما عيب عليه ، وأما أبو حيان فقد حشى كتابيه البحر والنهر بمسائل من النحو وتفريعاته وعمله لا حاجة لها مطلقاً في تفسير القرآن سوى أنها تشتت الفكر وتغطي معاني الآيات بغشاوة من الخلافات النحوية لا طائل تحتها .

ثم قال السيوطي والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث أنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال سارع إليه ، قال البلقيني : استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش ، من قوله تعالى (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) حيث قال . وأى فوز أعظم من دخول الجنة ، أشار به إلى عدم الرؤية .

والملحد فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما لم يقله ، كيقول بعضهم في قوله تعالى : (إن هي إلا فتنتك) ما على العباد أضر من ربهم ، قال صاحب كشف الظنون : وينسب هذا القول إلى صاحب قوت القلوب أبي طالب المكي .

وهنا جانب للتأمل يرينا كيف أن القرآن الكريم يجعل مصيدة للمذاهب والآراء ، وتصيدها من ثنايا أقوال أصحابها مع خفائها ، وليت الزمخشري أخلص كشافه للتفسير البياني على نهجه وطريقته في بيان البراعة البيانية التي يتجلى فيها أسلوب القرآن ، وترك الجدل العقيم لمذهبه في الاعتزال .

وفي الحق أن جار الله كان بنهجه البياني إماماً من أئمة الفصاحة وجودة التعبير عن بلاغة القرآن حتى تأسى به كل من جاء بعده من صنعة التفسير ،

فكلمهم وردوا حياضه ، واستقوا من كوثره ، ونهلوا من منابعه ودرجوا في مدارج البيان معتمدين على بيانه ، يقتبسون ألفاظه وعباراته ، ويحلون عرائس تفسيرهم بحلى تفسيره ، ويزينون معاصم جملهم بأساور من أبريز جملة ، ولكنها العصبية المذهبية دفعت به إلى أن يخلط هذه الروعة البليانية بما أصدأ مرآتها فجاءت صورته فيها كما قال الإمام ابن تيمية في المقدمة : ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع في كلامه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ماشاء الله ، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدى لذلك .

* * *

وتصوير السيوطي في عرضه للتفاسير المؤلفة منذ أول عصور التدوين والتأليف — لا يستثنى منها سوى تفسير الطبري ، لأنه أجمل التفاسير وأعظمها ، لأن صاحبه أبا جعفر تعرض فيه إلى جانب الإسناد عن الصحابة والتابعين لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض — يوجب أن نتساءل ماذا كان موقف السيوطي من هذا التصوير وهو من أكبر المفسرين في عصره وأكثرهم إنتاجاً في التأليف ؟ هل استفاد من ذلك شيئاً تفادى به المؤاخذات التي أخذها على أولئك المفسرين من حشد المذاهب والآراء والعلوم ومسائلها مما يتصل أو لا يتصل بتفسير القرآن ؟

سندع السيوطي نفسه يجيب عن هذا التساؤل ، وهو يقول في ذلك : وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المنقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وسميته (مجمع البحرين

ومطلع البدرين) وجعلت كتاب (الاتقان في علوم القرآن) مقدمة لهذا التفسير .

ترى هل صنع السيوطي رحمه الله شيئاً ؟ نعم أفادنا أنه ألف دائرة معارف عربية إسلامية تجمع فنوناً من اللغة والأدب والعقائد والروايات الحديثية وأقوال العلماء ومذاهبهم في وجوه الأعراب واستنباط الأحكام ونسكت البلاغة ومخاسن البديع تحت عنوان تفسير القرآن .

ونحن وإن كنا لم يتح لنا أن نطلع على هذا الكتاب الذي لا نسميه تفسيراً ، ولكننا نصر على تسميته دائرة معارف إسلامية عربية إن كان قد وفي السيوطي بشرطه فيه ، فليس ذلك من موجبات الأسف عندنا على فائت لا ينال ، لأن السيوطي رحمه الله دلنا في صدق وإخلاص على أصول كتابه ، وهي مبثوثة في الكتب والمكاتب الإسلامية ، فمن أرادها فهمي منه على طرف الثمام كما يقول الأدباء .

وهذا اللون من دوائر المعارف من تفريعات الفنون كثير جداً في المكتبات العربية الإسلامية وكان للسيوطي فضل توجيهنا إلى فهم ما اشتملت عليه كتب الطبقات والفهارس من وصف بعض الكتب بأنها تقع في عشرات المجلدات مما قد تجاوز المائة مجلد وبعضها المئات ، وقد كنا نقرأ هذا الكلام فنقف منه موقف الحائر المتشكك ، ولكن صنيع السيوطي كان مفتاحاً لفهمنا له على نحو ما أخذ به نفسه في تفسيره الجامع لأشتات العلوم والمعارف .

من ذلك ما ذكره المقرئ أن الإمام أبا الحسن الأشعري ألف تفسيراً في سبعين مجلداً ويرغم ابن عربي أنه في خمسمائة مجلد ، ويقول العسكري في « تبيين كذب المفتري » مبيناً منهج الإمام في هذا التفسير . إن أبا الحسن

كتب كتاباً في التفسير يسمى (المختزن) لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا أ بطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل الحق .

ومن ذلك تفسير ابن النقيب المسمى بالتحريير والتجوير قال في (كشف الظنون) أنه في نيف وخمسين مجلدا ، وقال بعض العلماء أنه في مائة سفر .

ومن ذلك التفسير المنسوب إلى عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني المعتزلي تلميذ القاضي عبد الجبار قال صاحب (كشف الظنون) : يقال أنه أزيد من ثلثمائة مجلد ، وقال غيره أنه في خمسمائة مجلد ، ويقول عنه ابن النجار : حشد فيه من العجائب حتى رأيت منه مجلدا في آية واحدة ، هي (واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان) (١) .

ومن ذلك ما ذكره — بلدينا — كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوى في كتابه (الطالع السعيد) في ترجمة الامام أبي بكر محمد بن علي المقرئ الأدفوى إذ يقول بعد أن يقل قول أبي الحسن القفطي في أن لأبي بكر الأدفوى تصانيف في التفسير والقراءة واللغة والنحو وغير ذلك ، وأنا — صاحب الطالع — قد وقفت على كتابه المسمى « بالاستغناء » في التفسير في مجلدات كثيرة ، رأيت منها من نسخة عشرين مجلدا ويقال أنه في مائة مجلد أو ما يقاربها .

ويقول صاحب (كشف الظنون) : تفسير الأدفوى ، محمد بن علي ابن أحمد المقرئ النحوي المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلثمائة المسمى (بالاستغناء) في علم القرآن مائة وعشرون مجلدا صنفه في اثنتي عشرة سنة .

---

(١) سورة البقرة آية (١٠٢) .

ومنهج السيوطي في كتابه «مجمع البحرين» سهل علينا ما روى عن الإمام أبي جعفر الطبري أنه حينما أراد أن يملئ تفسيره قال لأصحابه أنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة، فقالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره لهم في ثلاثة آلاف ورقة، فكان المختصر هو هذا التفسير الذي بين أيدي الناس، وهو - على ذلك - أضخم ما أخرجته المطبعة من كتب التفسير كما أنه أنخمها وأعلاها منزلة، يقول عنه الإمام ابن تيمية في المقدمة: أنه من أجل التفاسير وأعظمها قدراً. ويقول عنه الإمام النووي في التهذيب: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله. ويقول السيوطي: وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، وإليه أرشد حيث يقول: فإن قلت: فأى التفاسير ترشد إليه، وتأمر الناظر بالتعويل عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي جعفر الطبري الذي أجمع العلماء المعترفون على أنه لم يوافق مثله في التفسير.

ويقول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي في كتابه «أحكام القرآن» من أجل من فسر القرآن الطبري شيخ الدين فجاء فيه بالعجب العجيب، ونثر فيه لباب الأبواب وفتح فيه لسكل من جاء بعده إلى معارفه الباب، فسكل أحد عرف منه على قدر أناته، وما نقصت قطرة من مائه.

يقول الإمام الطبري في خطبة كتابه العظيم (فإن من جسيم ما خص الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفضيلة، وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة وحباهم به من الكرامة السنية، حفظه ما حفظ عليهم - جل ذكره وتقديست أسماؤه - من وحيه وتنزيله، الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم دلالة، وعلى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة وحجة بالغة أبانه به من كل كاذب ومفتري، وفصل به بينهم

وبين كل جاحد وملحد ، وفرق به بينهم وبين كل كافر ومشرِك ، الذى لو اجتمع جميع من بين أقطارها من جنها وأنسها ، وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.....) إلى أن يقول مبتثلا إلى الله تعالى مبيناً لمنهجه بذكر رؤوس المسائل التى عول عليها فى تفسيره : « اللهم فوقنا لإصابة صواب القول من محكمه ومتشابهه ، وحلاله وحرامه ، وعامه وخاصه ، وبجمله ومفسره ، وناسخه ومنسوخه ، وظاهره وباطنه ، وتأويل آيه ، وتفسير مشكله ، ..... إلى أن يقول ونحن فى شرح تأويله وبيان ما فيه من معان - منشئون إنشاء الله ذلك - كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من عليه جامعاً ، ومن سائر الكتب غيره فى ذلك كافياً ، ومخبرون فى كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه ، واختلافها فيما اختلفت فيه منه ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم ، وموضحو الصحيح لدينا من ذلك ، بأوجز ما أمكن من الإيجاز فى ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه) .

ولنتصور مع أبى جعفر الطبرى - رحمه الله - أن تفسيره الموجود بين أيدي العلماء هو أوجز ما أمكنه من الإيجاز ، وأخصر ما أمكنه من الاختصار ، وهو - على ذلك - عشر ما كان يزعم أن يمليه على أصحابه وتلاميذه فى ثلاثين ألف ورقة ، فماذا يكون الحال لو أن أصحابه نشطوا لقبول عرضه الأول ، وأطابق أبو جعفر لقلبه العنان وأورد ما كان يريد أن يمليه ؟ .

وهل يمكن أن نتصور نوع البحوث والأفكار والمعانى التى كان تفسير أبى جعفر يبلغ بها عشرة أمثال ما هو بأيدي العلماء ؟ والتى أعرض عنها الطبرى رحمة بأصحابه ؟ أكانت تلك البحوث مجرد روايات وأسانيد مختلفة الطرق والمعانى التى ذكرها فى هذا التفسير الموجز بأمكن ما يمكن من الإيجاز ؟

أم كانت بحوثاً في معاني الآيات وتبيين هداية القرآن لإصابة صواب القول في فنون القرآن وعلومه التي ذكرها أبو جعفر في خطبته والتي طواها ولم يذكرها بأوسع وأعمق مما ذكره في هذا التفسير الذي هو أخصر ما أمكن من الاختصار؟

وفضل الطبري وغزارة علمه وإحاطته بثقافة عصره مع البصيرة النافذة لا يبعد الاحتمال بأن الطبري كان عنده في خزائن تفكيره علوم ومعارف في هداية القرآن وفنونه احتبسها لنفسه ، لأنه لم يجد من ينشط لجلها عنه وليته فعل ؟

وما رأيناه في استكثار أبي جعفر في تفسيره الموجود من الروايات للمعنى الواحد بطرق مختلفة وأسانيد متعددة لا يبعد الاحتمال بأن كثيراً مما اختزنه الطبري كان من نوع تلك الروايات والأسانيد المتعددة للمعنى الواحد في الآية من نوع ما ذكره في مواضع من تفسيره وكان لها أكبر الأثر في تضخم الكتاب والصد عن دراسته تهيأ له واستطالة لما فيه من الأسانيد التي رغب الناس عنها اتسكالا على وجودها في كتبها الخاصة ، والطبري يذكر هذه الروايات تأييداً لرأيه وفهمه وتفكيره استقلالاً دون تقليد لأحد من المفسرين الذين سبقوه ، لأن الطبري لا ينازع أحد في إمامته وفضله وهو - على ذلك - يؤثر أن يؤثر عن السلف رأياً بموافقة رأيه ويتأييد به فهمه .

***

وهناك منهج آخر غير منهج الطبري في تطويل كتب التفسير ، تكثر به المسائل وتزدحم به المؤلفات دون أن يكون لها كبير صلة بتفسير آيات القرآن ، وهذا المنهج ذكره الإمام فخر الدين الرازي في مقدمة تفسيره

إذ يقول : أعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة
الكريمة - الفاتحة - يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف
مسألة ، فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والخي والعناد
وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني ،
والكلمات الخالية عن تحقيق المعاهد والمباني ، فلما شرعت في تصنيف هذا
الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر يمكن
الحصول قريب الوصول ، فنقول - وبالله التوفيق :

إن قوامنا (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لاشك أن المراد منه
الاستعاذة بالله من جميع المنهيات والمحظورات ولا شك أن المنهيات : أما
أن تكون من باب الاعتقاد أو من باب أعمال الجوارح ، أما الاعتقادات
فقد جاء في الخبر المشهور قوله صلى الله عليه وسلم «ستفترق أمتي على ثلاث
وسبعين فرقة : كلهم في النار إلا فرقة واحدة ، وهذا يدل على أن الاثنتين
والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة ، والمذاهب الباطلة ، ثم إن ضلال
كل واحدة من أولئك الفرق غير مختص بمسئلة واحدة ، بل هو حاصل في
مسائل كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله تعالى وبصفاته ، وبأحكامه ،
وبأفعاله ، وبأسمائه ، وبمسائل الجبر ، والقدر ، والتعديل والتجوير ، والثواب
والمعاد ، والوعد والوعيد ، والأسماء والأحكام والإمامة ، فإذا وزعنا عدد
الفرق الضالة - وهو الاثنتان والسبعون - على هذه المسائل الكثيرة بلغ
العدد الحاصل مبلغاً عظيماً وكل ذلك أنواع الضلالات الحاصلة من فرق
الامة ، وأيضا فمن المشهور أن فرق الضلالات من الخارجين عن هذه الامة
تقربون من سبعائة ، فإذا ضمت أنواع ضلالاتهم إلى أنواع الضلالات
والموجودة في فرق الامة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالالهيات ،
لمتعلقة بأحكام الذوات والصفات ، بلغ المجموع مبلغاً عظيماً في العدد ،

ولا شك أن قولنا (أعوذ بالله) يتناول الاستعاذة من جميع تلك الأنواع، والاستعاذة من الشيء لا يمكن إلا بعد معرفة المستعاذ منه ، وإلا بعد معرفة كون ذلك الشيء باطلاً وقبيحاً فظهر بهذا الطريق أن قولنا (أعوذ بالله) مشتمل على الآلاف من المسائل الحقيقية اليقينية .

وأما الأعمال الباطلة فهي عبارة عن كل ما ورد النهي عنه : إما في القرآن ، أو في الأخبار المتواترة ، أو في أخبار الأحاد أو في إجماع الأمة أو في القياسات الصحيحة ولا شك أن تلك المنهيات تزيد على الآلاف ، وقولنا (أعوذ بالله) متناول لجميعها وجملتها ، فثبت بهذا الطريق أن قولنا (أعوذ بالله) مشتمل على عشرة آلاف مسألة أو أزيد أو أقل : من المسائل المهمة المعتبرة . أهـ

وهذه طريقة عجبية ومنهج غريب في التوصل إلى تضخيم الكتب وتطويلها ، تكشف لنا ما كان يسود بعض العصور من تنافس في استخراج المسائل واستنباط القضايا العلمية من العبارات التي لا تدل عليها ولا تقصد للدلالة عليها إلا من أبعد الاحتمالات التفسيرية وفي غمار هذا التكديس والاستطراد في المناسبات والخروج من موضوع إلى موضوع آخر تضيع الإشارات العابرة التي قد تنبه على مواطن الهداية القرآنية في آيات القرآن العظيم .

وعلى ضوء هذا المنهج الذي اعتمد عليه الإمام الرازي في تفسيره نستطيع أن نفهم مسلك المفسرين العقلين الذين لم تصل إلينا كتبهم ، ولكننا عرفنا سبيلها ، ومنهجها عن طريق الفهارس والطبقات التي تحدثت عن تلك الكتب حديث المعجب بكثرة ما فيها من العلوم والآراء والمسائل التي طالت بها طويلاً أخرجها عن منهج التفسير المبين لهداية القرآن ،

سواء أ كانت تلك الكتب الموعلة في الطول لمؤلفين من أهل السنة كتفسير الإمام أبي الحسن الأشعري أم كانت من وضع المعتزلة كتفسير أبي يوسف القزويني تلميذ القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في عصره .

وطريقة الإمام الرازي التي أراد أن يبرهن بها على أن فاتحة الكتاب تتضمن ألوف المسائل والفوائد طريقة أشبه ما تكون بالعمليات الحسابية لا يهش لها العلم ولا سيما في تفسير القرآن الكريم الذي أنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، وهي طريقة يمكن لكل عالم أو متعلم أراد أن يقتل فراغ وقته أن يعتمد إليها ويجريها في كلام أحاد الناس ، بله القرآن العظيم .

فلو قال قائل - على طريقة الرازي - إن قولنا (الحمد لله) يمكن أن يستنبط منه ألوف الألوف من المسائل والفوائد لما أبعد الشقة في طريق الإمكان ، لأنه يستطيع أن يقول (الحمد لله) جملة اسمية تثبت الحمد لله على أكمل وجه ، وهي أقوى في الدلالة على الإثبات من الجملة الفعلية ، وهذا يقتضى بيان الجملة الإسمية وأركانها وبيان الجملة الفعلية وأركانها ، ونوع فعليتها من جهة المضى والحاضر والمستقبل إلى آخر ما يمكن الاستطراد فيه من فن النحو والمعاني في الموازنة بين الجملتين في تقرير المعنى المراد وثبوته .

ثم يقول لاشك أن الحمد إما أن يكون مطلقا مجرد التعبد والتقديس ، وإما أن يكون مقيدا بنعمة والنعمة إما أن تكون عامة أو خاصة ، والنعمة العامة إما سماوية أو أرضية ، والخاصة إما أن تكون في خلق الإنسان وتكوينه مما امتن الله به على الإنسان . وإما أن تكون في وسائل حياته وعيشه ، وهي إما مادية أو معنوية ، والنعمة العامة السبارية والأرضية لا تدخل تحت

حصر ، والنعم الخاصة مادية أو معنوية لا يدخل حصرها في دائرة الإمكان .

والحمد قد يكون بالقول كالتسبيح والتقديس ، وقد يكون بالفعل كالقيام بأنواع الطاعات والمحمود الذي هو مصدر النعم يجب أن تعرف كماله بقدر الطاقة البشرية ، وهذه الكمالات هي التي يستحق أن يحمد لأجلها ، ولا ريب أن كمالات الله لا تنهاى .

فثبت بهذا التوليد أن قولنا (الحمد لله) يتضمن ألوف ألوف الألوف من المسائل والفوائد ، بل يتضمن مالا يمكن حصره ، أفيكون هذا الكلام عليها يفسر به القرآن ؟

وقد عرفنا أن هذا الضرب من توليد المعانى كان هو سبيل بعض العلماء في بيان إمكان ما نسب إلى الإمام على كرم الله وجهه من أنه قال لو شئت أن أقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت .

ومن العجيب أن زى الأستاذ الشيخ محمد عبده ينحو هذا النحو بوجه ما في بيان ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من جميع المعانى التي يحتوى عليها القرآن ، وقد شعر الأستاذ بهذا الاشتباه فحاول دفعه بمالم يحسم الداء ، لأن بيان الأستاذ للمعانى التي تضمنتها سورة الفاتحة وإن لم يكن من قبيل « الإشارة ودلالة الحروف وأسرارها » لكنه ليس بعيدا من الطريق التي بين بها ابن أبي جرة ما نسب إلى على كرم الله وجهه : إني لو شئت أن أقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت ، وليس بعيدا عن الطريق الذي سلكه الرازى في استخراج ألوف المسائل من كلمة (أعوذ بالله) للبرهنة على أن فاتحة الكتاب تتضمن من المسائل والفوائد ألوف الألوف .

وأعجب من ذلك أن الأستاذ الشيخ محمد عبده جعل منهجاء هذا بيانا

لوجه اختياره لقول ضعيف في أن أول ما نزل من القرآن إطلاقاً هو سورة الفاتحة ، وهو اختيار غريب وتوجيه أغرب ، لأن حديث أول ما نزل من القرآن (اقرأ باسم ربك) رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق عائشة أم المؤمنين في حديث بدء الوحي ، وأخرجه الحاكم في المستدرک والبيهقي في الدلائل وصحاحه عن عائشة أيضاً ، وأخرجه الطبراني في كبيره يسند على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال : كان أبو موسى يقرئنا فيجلاسنا حلقاً عليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) قال : هذه أول سورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عبيد بن عمير ، وأخرجه ابن اشته في كتاب المصاحف عن عبيد والزهرى .

وحديث أول ما نزل من القرآن (يا أيها المدثر) رواه الشيخان ، وفي إحدى روايته جاءت هذه الجملة (وهو يحدث عن فترة الوحي) وهي تقوى أن أول ما نزل إطلاقاً في بدء الوحي (اقرأ باسم ربك) و (يا أيها المدثر) أول ما نزل بعد فترة الوحي ، وهي مدة ثلاث سنين ويؤيد ذلك قوله في حديث (المدثر) : فإذا الملك الذي جاء بحرام جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فرجعت ، فقلت : زملوني زملوني ، فدثروني ، فأنزل الله (يا أيها المدثر) فقوله (فاذا الملك الذي جاء بحرام) يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حرام التي نزل فيها (اقرأ) وكذلك قوله : فدثروني ، فأنزل الله (يا أيها المدثر) يدل على أن سورة المدثر نزلت بعد رجوعه من حرام ، وبعد رؤيته الملك فيه ، وإقرائه (اقرأ باسم ربك الذي خلق) كما في حديث البخاري .

أما القول بأن الفاتحة أول ما نزل من القرآن ، فقد نقله السيوطي في الاتقان عن الزمخشري إذ يقول : قال في الكشاف : ذهب ابن عباس

ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت (اقرأ) وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب ، وقال ابن حجر: والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول ، وأما الذي نسبته إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول ، وحجته على ما ذهب إليه مخالفاً جمهور الأئمة وأعلام الأمة . حديث مرسل رواه البيهقي والواحدى .

ولا يمكن أن يوضع حديث مرسل يرويه غير الشيخين في ميزان مع حديث مسند برواية الثقة في صحيح البخاري ومسلم ، كما لا يمكن أن يوضع الزمخشري في ميزان فن الحديث وروايته مع ابن حجر ، ومعروف أن الزمخشري في علم الحديث ليس هناك ، فكيف يرجح قوله في مسألة حديثة تتعلق بالسند والرواية ولا دخل فيها للعقل على أقوال سادة المحدثين من ثقة الرواة ، وهم حجة الأمة في نقل السنة ؟ فكيف صح من الأستاذ الشيخ أن يجعل هذا التوجيه العقلي سبيلاً إلى ترجيح هذا القول الضعيف ، ولا دخل للعقل في مثل ذلك ، لأنها مسألة ترجع إلى النقل والسند .

يقول صاحب المنار : أما الأستاذ الإمام فقد رجح أن أول ما نزل على الإطلاق سورة الفاتحة ولم يستثن قوله تعالى (اقرأ باسم ربك) ونزع في الاستدلال على ذلك منزعا غريباً في حكمة القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله : ومن آية ذلك أن السنة الإلهية في هذا الكون ، سواء أكان كون إيجاد أو كون تشريع أن يظهر سبحانه الشيء مجزئاً ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجاً ، وما مثل الهدايات الإلهية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة فهي في بدايتها تحتوى على جميع أصولها ثم تنمو بالتدرج حتى تثبت فروعها بعد أن تعظم دوحها ثم تجود عليك بشمرها ، والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن وكل ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها ، ولست أعنى بهذا ما يعبرون عنه بالإشارة ودلالة الحروف كقولهم أن أسرار القرآن

في الفاتحة ، وأسرار الفاتحة في البسملة ، وأسرار البسملة في الباء ، وأسرار الباء في نقطتها فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم الرضوان ، ولا هو معقول في نفسه وإنما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو إلى سلب القرآن خاصيته وهي البيان .

وبيان ما أريد هو أن ما نزل القرآن لأجله أمور (أحدها) التوحيد لأن الناس كانوا أكاهم وثنيين وإن كان بعضهم يدعى التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة ، ووعد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء العقوبة .

والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد في نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما ، والوعد كذلك يشمل نقمهما وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة وأوعد المخالفين بالخزي والشقاء في الدنيا كما وعد بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم في الآخرة (ثالثها) العبادة التي تحي التوحيد في القلوب وتثبت في النفوس (رابعها) بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة (خامسها) قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده ونفذوا أحكام دينه ظهرياً لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر .

هذه الأمور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية والفاتحة مشتملة عليها إجمالاً بغير ما شك ولا ريب .

فأما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فموله تعالى ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والإيجاد (١٥ — القرآن العظيم)

والتربية والتنمية ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنى التربية والإنماء وهو صريح بأن كل نعمة يراها الإنسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالإيجاد ولا بالإشقاء والإسعاد سواه .

التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الإشارة إليه بل استكمل بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعتقد لهم السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا ويتقرب بهم إلى الله زاني وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الإجمال .

وأما الوعد والوعيد فالأول منهما مطوى في (بسم الله الرحمن الرحيم) فذكر الرحمة في أول الكتاب - وهي التي وسعت كل شيء - وعد بالإحسان وقد كررها مرة ثانية تنبيهاً لنا على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى (مالك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد معاً لأن معنى الدين الخضوع أي أن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء ، وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لعظمته ظاهراً وباطناً يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما عقاب للمسيء وذلك وعد ووعيد . وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك (الصراط المستقيم) وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكب هلك ، وذلك يستلزم الوعد والوعيد .

وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله (إياك نعبد وإياك

نستعين) أوضح معناها بعض الإيضاح في بيان الأمر الرابع الذى يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أى أنه قد وضع لنا صراطا سيبينه ويحذره وتكون السعادة فى الاستقامة عليه ، والشقاوة فى الانحراف عنه ، وهذه الاستقامة عليه روح العبادة ويشبهه هذا قوله تعالى (والعصر إن الإنسان لئى خسر) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فالتواصى بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد :

والفاتحة بحملتها تنفخ روح العبادة فى المتدبر لها ، وروح العبادة هى إشراق القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكف حركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة فى الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وأيامه وكانت هذه الروح فى المسلمين قبل أن يكفوا هذه الأعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التى فصلت فى القرآن تفصيلا متنا وإنا الحركات والأعمال مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة ونخ العبادة الفكر والعبارة .

وما الأخبار والقصص فى قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصريح بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم : وصالح يصبح ألا فانظروا فى الشئون العامة التى كانوا عليها ، واعتبروا بها . كما قال تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء (وأنتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) حيث بين أن القصص إنما هى للظة والاعتبار ، وفى قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تصريح بأن غير المنعم عليهم فريقان ، فريق ضل عن صراط الله وفريق جاهد ، وعاند من يدعو إليه فكان محفوفًا بالغضب الإلهى والحزى فى هذه الحياة الدنيا .

وباقى القوآن يفصل لنا فى أخبار الأمم هذا الإجمال على الوجه الذى يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عناداً والذين ضلوا فيه

ضلالا . وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم في سبيله . فتبين من مجموع ما تقدم أن الفاتحة قد اشتملت إجمالا على الأصول التي يفصلها القرآن تفصيلا فكان أنزلها أولا موافقا لسنة الله تعالى في الإبداع . وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى (أم الكتاب) كما نقول أن النواة أم النخلة فإن النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال بعضهم أن المعنى في ذلك أن الأم تكون أولا ، ويأتي بعدها الأولاد اهـ .

وهذا المنهج الذي حاول به الأستاذ الشيخ محمد عبده أن يجعل فاتحة الكتاب متضمنة إجمالا لجميع ما احتواه القرآن من المعاني تفصيلا هو — في نظرنا — عين ما سلكه الرازي في بيان إمكان أن يستخرج من فاتحة الكتاب عشرة آلاف مسألة ، وهو أيضا قد يتلاقى في مهيبة مع ما شرح به ابن أبي جمرة الكلمة المنسوبة إلى علي كرم الله وجهه من أنه لو شاء أن يقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعل ، وابن أبي جمرة لم يسلك في منهجه الذي حاول به بيان إمكان ما نسب إلى أمير المؤمنين مسلك الإشاريين ودلالة الحروف وأسرارها ، وإنما سلك منهج بيان تركيز المعاني الكثيرة في سورة الفاتحة ، على أنه لم يقل في بيانه أنها تتضمن جميع معاني القرآن المفصلة في سوره وآياته .

ولقد كان من الخير للأستاذ الإمام أن ينزه مقامه العلمي — وهو رائد الطليعة المجددة في تفسير القرآن الحكيم — عن نحو هذا التكاف المتعسف ، وكان من الخير لمنصبه الديني المرموق ألا يمنح لترجيح قول ضعيف مخالفا لجمهور الأئمة وأعلام الأمة في تعيين أول ما نزل من القرآن ، ويحمله هذا الترجيح على تأييد ما اختاره بهذا البيان الذي يظهر فيه التكلف أوضح ظهور .

ويظهر أن تلميذه صاحب المنار لم يطعن كل الاطمئنان إلى بيان شيخه

فقال في صدره ما نقلناه عنه من أن الشيخ نوع في الاستدلال على ترجيحه
للقول الضعيف متزعا غريبا .

وقال معلقاً على بيان الشيخ : وأقول الآن : هذا ما قاله الأستاذ الإمام
مبسوطاً واضحاً ويمكن أن يقال : أن نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة
لا ينافي هذه الحكم التي بينها .

* * *

ولو أردنا أن نضرب مثلاً مشهوداً للناس على هذه التفاسير الجمعية التي
وضع منها السيوطي كخلاصة لجمع الطرق التفسيرية التي سبقته لكان
ذلك في آخر صورها التي وصلت إلينا عن عالم من علماء القرن الثالث عشر
الهجري ، كانت له مكانته العلمية في عصره ، وله معارفه الواسعة التي تهيء
له الأسباب المساعدة لوضع تفسير القرآن الكريم على طريقته الجمعية
الحاضرة هو كتاب (روح المعاني) لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود
الآلوسي البغدادي وهو كتاب ضخم يشبه أن يكون صورة عريضة لمنهج
السيوطي في كتابه

ثم وقف الناس بعد الآلوسي عن التأليف في التفسير ، والمحاولات
التي جاءت بعده لا تبلغ أن تسمى كتب تفسير للقرآن ، وأمثل من حاول
ذلك كان يقصر محاولته على تفسير سورة أو آية يجرّد تفسيرها من جملة
التفاسير التي تقع له ، ويجعل ذلك كتاباً أو رسالة تحمل اسمه ، حتى وصلت
إلى الشرق الإسلامي أعلام النهضة العلمية قادمة من الغرب ترعد وتبرق
وتنذر وتحذر وكان لا بد أن يحس بعض أبناء الإسلام الذين أيقظتهم نذر
هذه النهضة بحاجتهم إلى الأخذ منها بسبب ، فأسرع إليها طلائع الرواد ،
ونظروا فيها فها هم ما رأوا من المذاهب المستحدثة في العقائد والفلسفات
وما رأوا من مذاهب في الاجتماع والاقتصاد ، وما رأوا من نظريات
مبتدعة في العلوم والمعارف وما رأوا في أنظمة الحكم من أوضاع مما لفت

أنظارهم إلى تعرف موقف الإسلام من هذه المذاهب والآراء والنظم ،
والإسلام دستور الخالد الذي يستمد بقاءه منه هو القرآن العظيم ،
فقساموا هل لدينا تفاسير للقرآن تسعفنا بما يجب أن نبني عليه مستقبل
أمتنا في هذه الحياة الفوارة بكل جديد من العلم والمعرفة ، فنظروا وأمعنوا
في النظر ، وبحثوا وشددوا في البحث فلم يجدوا على قرب منهم سوى هذه
التفاسير الجمعية التي تجمع معارف العصور الماضية بغثها وسمينها ، وحققها
وباظلمها مما عرفه تاريخ الإسلام في ظل اللغة العربية

بيد أنهم وجدوا الهداية القرآنية في تلك التفاسير مبددة هنا وهناك
مغمورة بين الروايات والأسانيد في التفاسير الماثورة عن العصر الأول ،
ووجدوها نائمة بين المذاهب والتفريعات في التفاسير الاجتهادية ،
واستخرجوها من بين ركام الروايات والمذاهب يحتاج إلى جهد ومشقة
وأعمار تقنى ولا تبلغ منها ما تريد ، ولكنهم وجدوا آيات القرآن تهيب بهم
أن تقدموا إلى الحياة وخذوا حقلهم من النهضة العلمية والتقدم العقلي ،
وتبؤوا مكانكم في ميادينها فأنتم أهلها وأحق بها ، وهذه النهضة منكم
خرجت واليكم يجب أن تعود .

وشمر فريق من العلماء النابهين واتجهوا إلى القرآن العظيم باعتباره
الدستور الخالد للإسلام يتلونه حق تلاوته وينظرون فيه على ضوء ما وصل
إليه اجتهادهم من الإمام بشيء من هذه العلوم والمعرفة التي أيقظت عقولهم
لها هذه النهضة ، وفتح لهم القرآن الحكيم أبواب الفكر الحر على مصاريعها
فولج منهم القليل إلى مداخل الحياة الفكرية معتصمين بهدى القرآن ،
يستنبطونه عن تاريخهم من العزة والكرامة ، وعن مكانهم من العلم والمعرفة ،
فجاءهم الجواب من آفاق وحيه (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى
يتبين لهم أنه الحق) .

بيد أن هذه الطليعة كانت متفاوتة التفكير والمعرفة بتاريخ الإسلام ، وفهم أسلوب القرآن ، والصبر على مرارة البحث . ومشقة استطلاع الحقائق ، فمنهم من تعجل واندفع إلى أحضان النظريات الجديدة وآمن بها دون قيد أو شرط على أنها حقائق ثابتة لا تقبل الجدل ، فراح يعتسف الطريق اعتسافاً ، ليطبق هذه النظريات على تفسير القرآن ويخضعه لها ويحمله عليها حملاً لا ترتضيه لغة العرب التي نزل بها القرآن المبين ، ولا يحتمله أسلوب القرآن ، ولا يتفق مع جوه وروحه ، ولا نعرف تفسيراً كاملاً جرى على هذا النهج المتعجل الجماع لسل ما وصل إليه صاحبه من نظريات مستحدثة لم تستحكم طاقات قتلها سوى تفسير (الجواهر) للشيخ طنطاوى جوهرى ، وقد ذاع هذا التفسير وانتشر فى بعض بلاد الشرق الإسلامى التى استيقظت من النوم حديثاً ، وهى عطشى لا تزال تمسح رمص النوم من عينيها ، وتمطى على نفسها من طول ما عاشت تحت كابوس السكسل البليد ، والجهل بتاريخ الإسلام وحقائقه العلمية والتشريعية ، وما أدخله الغرباء المختصون معهم من نظريات علمية تخدمهم وتخدم استغلالهم ، وتباعد هؤلاء الأصلاء فى أوطانهم الإسلامية عن الإسلام وتاريخه وشرائعه فشغلت تلك البلاد بهذا التفسير ، لأنها تخيلته فى تصورهما المنعكس عليها من حياتها الواقعية أنه هو التفسير لكتاب الإسلام ودستوره القرآن العظيم ، وكان لها عذرها لأنها لم تجد من تفاسير الهداية القرآنية ما يروى غلتها ، ويشبع نهمها ، ويرضى رغائبها ويقرب إليها معانى القرآن بأسلوب سهل ميسر رغيب .

***

ولا شك أن أبرز طلائع هذه النهضة المجددة فى تفسير القرآن هو شيخها الأستاذ الشيخ محمد عبده ، فإنه رحمه الله كان — فيما وصل إلينا موثقاً به من تفسيره — فيما بلغه العرب ، وكثير من معارف الإسلام التى

يحتاج إليها من يتعرض لتفسير القرآن، وكان إلى جانب ذلك على اتصال قوى بالنهضة العلمية النصرانية في الغرب ، وكان ملماً بأحوال المسلمين والطوائف والتحولات الحادثة في أمم الشرق ، مما جعله في عصره أبرز رجال الدين وأكثرهم معرفة بما استحدثت من نظريات تتصل بالدين وأوسعهم معرفة بما انبجس عنها من مذاهب اجتماعية ونظم سياسية ، وفلسفات اعتقادية ، فهو قد جمع في معارفه وثقافته الكثير مما يحتاج إليه تفسير القرآن في عصره ، لتبيين جوانب من هدايته التي توظف المسلمين لينهضوا على دعائمها .

غير أن الأستاذ الشيخ محمد عبده لم يترك للناس شيئاً من التفسير ، يمكن القطع بأنه تفسيره ونتاج تفكيره سوى تفسير جزء (عم) وهو كتاب مدرسي ، مطبوع شائع ذائع بين المثقفين ، وقد وضعه الشيخ ليكون مرشداً لدراسة التفسير في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية التي كان له فضل في نشأتها ورعايتها ، ولكن هذا الكتاب لا يكشف كشفاً تاماً عن منهج الشيخ في تفسيره بمستوعب القرآن الحكيم كله ، فهو نموذج لما كان يمكن أن يكون من منهج وأسلوب للشيخ في التفسير المستوعب لو قدر له الوجود ، والنماذج لا تعطي الصورة الباطنة للبناء : وإنما تعطي السمات الخارجية للأوضاع التي تلمحها الحواس أو ما كان منها بقبيل من الإدراكات الأولية للعقل .

أما تفسير المنار فهو من وضع الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتلميذ الأستاذ الشيخ محمد عبده ، ويمكن أن يكون فيه أفكار وآراء من أفكار الشيخ محمد عبده ، استقاها السيد رشيد رضا من دروس أستاذه ، وكان أخص تلاميذه به .

وقد صرح السيد رشيد بأنه بعد وفاة الإمام استقل بالتفسير وأدخل عليه كثيراً من المسائل والبحوث ، فقال (وإني لما استقلت بالعمل بعد

وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة، وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوى حججهم على خصومه من الكفار والمبتدعة أو يحل بعض المشكلات التي أعاها حلها بما يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس).

وقد أحس السيد رشيد رضا بأن تفسيره أصبح تفسيراً جمعياً كغيره من التفاسير الحاطية في ليل أو نهار، فأدخله عليه بعد وفاة الإمام من الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد إليها حاجة المسلمين - كما يقول - ، ولا تتصل بتفسير القرآن إلا كما يتصل فن النغم بفن النحو ولذلك نراه يعتذر عن هذه الاستطرادات إذ يقول : واستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول الاستطراذية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير لتدبر القرآن والاهتداء به في نفسه ، وفي النهوض بإصلاح أمته ، وتحديد شباب ملته الذي هو المقصود بالذات منه .

وهو بهذا يكلف القارئ لتفسيره شططاً حتى يستطيع أن يفيد منه شيئاً من الهداية التي هي الهدف الأصيل من تفسير القرآن ، على أن هذا الذي يستحسنه للقارئ قد يمكن تحقيقه في فصول طوال متميزة بعنوانات خاصة . أما ما أدرج في التفسير من هذه الاستطرادات وهو كثير فلا يمكن تمييزه إلا بتمزيق الاتصالات البيانية في أسلوب التفسير ، وبذلك يفوت على القارئ كثير من الفوائد والملايسات .

وتفسير المنار إلى جانب هذا المأخذ الذي اعترف به مؤلفه تظهر فيه العصبية المذهبية فهو شديد الحملة في مسائل فرعية على من يسميهم «المبتدعة»

وهذه المسائل اختلف فيها العلماء ، ويشهد صاحب المنار فيرفع النزاع فيها إلى درجة الإيوان والكفر ، ولو أنه صرف همه إلى تعليم الجاهلين وهداية الضالين بالاختصار على بيان هداية القرآن لكان في تفسيره خير كثير وقد أساء إلى تفسيره عند كثير من الناس تحمسه الشديد لرأيه ومذهبه ، مما رفع الثقة به عندهم فيما يقول أو يروي .

وصاحب المنار أقوم بعلم الحديث والسنة دراية ورواية — وهو أصل أصيل في تفسير القرآن — من شيخه الذي يدل ما عرف من منهجه في التفسير أنه كان قليل الرعاية للسنة وعلومها أو كان على مذهب من يرون تفسير القرآن بما يرون من الرأي والاجتهاد في دائرة قواعد اللغة وإطراح الأحاديث التي تعجز عقولهم عن فهمها ولو كانت صحيحة الإسناد .

ولقد كان أمثل من نهج نهج الأستاذ الشيخ محمد عبده — في عمومته — هو الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر ، في دروسه التفسيرية الرمضانية التي كان يلقيها — غالباً — في كل أسبوع من أسابيع شهر رمضان المعظم وكان يحضرها عظماء الدولة وكبار علماء وأدباء وذوى الثقة من شبابها .

كان — رحمه الله — يختار لدروسه آيات من الكتاب الكريم . يفسرها بطريقة هادئة مهدية يعرض إلى مفردات الكلمات في الآيات مبيناً معانيها اللغوية ، ثم معانيها القرآنية ، ثم يأخذ في بيان معنى الآية ملماً بما فيها من دلائل الهداية عارضاً لها في أسلوب رقيق مهذب العبارة نقي الجمل وقد يعرض عرضاً خفيفاً لمسألة نحوية أو بلاغية حسب ما يحتمله المقام ،

وهي دروس أشبه بالمحاضرات العامة ، لا تتعمق ، ولا تستطرد إلا لحاجة ماسة تدعو إليها ضرورة بيان الحق والنصح للمسلمين ، وكان — رحمه الله —

شجاعاً في بيان الحق إذا عرض للبيان مناسبة صالحة لا يكره الآيات ، ولا يفسرها على استجلاب المعاني ، ولكنه يعرض للرأي بعد بيان معنى الآية على أنه استنباط واضح من مدلولاتها التي تقصد من عامة مبادئ الهداية في القرآن ، وكان يستهدف النصيح في مواجهة من يملكون الإصلاح . أداء لواجب أمانة الحق والعلم .

وذلك كقوله وهو يفسر هذه الآية الكريمة : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ^(١)) : من الناس فريق مؤمن بالقرآن إجمالاً وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويعظمهما ويحلمهما ، فإذا قلت له : لم لا تقطع يد السارق ، وتحد القاذف ؟ ولم لا تحكم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به ؟ هز كتفيه وابتسم أو زاد إنها رجعية لا يحتملها تدين العصر الحديث أليس هذا استهزاء بالآيات واشتراء للباطل وضلالاً عن سبيل الله ؟ هناك مقلدون المذاهب في العقائد والأحكام إذا عرضت عليهم الآيات الدالة على فساد مذهبهم ولوا عنها وإن كانوا لا يسخرون بها بل يسخرون بمن يعرضها ، أليس هذا شراء للباطل وبيعاً للحق بغير علم ؟ .

وكان رحمه الله — يرى تجنيب القرآن للهزات التي استحدثها العلم الحديث بنظريات ، فلا ينبغي في نظره أن ينهج مفسر القرآن منهجاً يحتمل آيات القرآن الدالة على نظرية علمية لتكون هذه النظرية هي بيان المعنى المقصود من الآية وذلك إذ يقول تحت عنوان (غرور المسلمين بالعقل والفلسفة) « وجد خلاف بين المسلمين في العقائد والأحكام الفقهية ، ووجد مرض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليها

وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم يقر قرارها ، وذلك خطر عظيم على الكتاب ، فإن للفلاسفة أو هاماً لا يزيد على هذيان المصاب بالحمى والنظريات التي لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله .

ولكن يظهر أن الضعف البشري في جميع أفراد البشرية قد جعله الله تعالى برهاناً على تفرد به الكمال المطلق .

فالاستاذ المراغى — رحمه الله — إذ يقرر هذا يقرر في تفسير قوله تعالى : (بخلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم)^(١) أن الكتاب الكريم — القرآن — قرر أن الأرض كانت جزءاً من السموات وانفصلت عنها . . . وهذا الذي قرره الكتاب الكريم — القرآن — هو الذي دل عليه العلم ، وقد قال العلماء : إن حادثاً كونياً جذب قطعة من الشمس وفصلها عنها ، وأن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار تكسرت وصارت قطعاً كل قطعة منها صارت سياراً من السيارات .

وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت في قبضة جذبها والأرض واحد من هذه السيارات ، فهي بنت الشمس ، والشمس هي المركز لكل هذه السيارات اه .

أما أن العلماء قالوا ذلك فلا حرج علينا أن ننظر فيما قالوا ، بل يجب علينا أن ننظر فيه ونعلم علمه ، ونعرف بقدر ما نستطيع مصادر وموارد ما يقوله العلماء .

---

(١) سورة لقمان آية (١٠) .

وأما أن الكتاب الكريم - القرآن - قرر ، هكذا بصيغة الجزم والإيمان فهذا ما كان ينبغي للأستاذ أن يتحرز من التصريح الجازم به ، لأنه يناقض مبدأه في عدم تأويل القرآن ليرجع إلى بعض النظريات العلمية .

ثم قد يتساءل قارئ هذا الكلام ، أين قرر القرآن أن الأرض كانت جزءاً من السموات وانفصلت عنها ؟ والمفروض أن معنى « قرر » ، أنه نص على ذلك نصاً لا يحتمل التأويل ؟ وفي القرآن الحكيم آية واحدة هي التي يتشبث بها أصحاب هذه النظرية الانفصالية ، تلك هي قوله تعالى : (أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون)^(١) وهذه الآية قرأها المؤمنون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها من فهمها قبل أن تظهر هذه النظرية الانفصالية ومن لم يفهمها لم يسكت على جهله ولكنه سأل أهل الذكر ، وفسرها الخبر ابن عباس في رواية صحيحة النقل عنه . روى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ؟ فقال له ابن عمر : اذهب إلى ابن عباس فأسأله ، ثم تغالى ، أخبرني فذهب الرجل فسأل ابن عباس ؟ فقال له ابن عباس : كانت السموات رتقاً لا تمطر ، وكانت الأرض رتقاً لا تنبت ، ففتق هذه بالمطر ، وهذه بالنبات ، فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره ، فقال ابن عمر : قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن ، فالآن علمت أنه أوتي علماً .

فما الذي يدعو إلى عدم صحة هذا التفسير ؟ وما الذي يدعو إلى استبعاد احتمال الآية له ، إن لم يكن هو المعنى القريب الاحتمال ؟ فلو أن الشيخ رحمه الله

قرر أن أسلوب الآية صالح لفهم ما يقرره العلم الصحيح ، مع صلاحيته لفهم ما قرره أئمتنا في معنى الآية لكان ذلك أنسب بمقامه العلمي بين أئمة المسلمين ، ولكان أنسب برأيه الذي قرره صراحة في تخريب القرآن التاريل الذي يعرضه للمزات التي استحدثها العلم ؟ .

فالقرآن لم يقرر أبداً النظرية الانفصالية بين الشمس والأرض ، ولكنه وهو في أفقه الأعلى من براعة البيان المعجز تحدث عن السموات والأرض في صدد بيان جلال القدرة الإلهية حديثاً صبه في إطار لا يناقض علماً ثبت أو يشهد ثبوتاً لا يخالجه ريب ، ولا تتوارد عليه الشبه والشكوك على أن المتنبع لحديث القرآن عن السموات والأرض يراه يذكر الأرض في مقابلة السموات بصورة قد تدل بفحواها - إن لم يكن بظاهرها - على استقلال الأرض في خلقها كوكباً تعيش عليه الحياة الخاصة به بمن عليه وما عليه وما فيه من الموجودات ، بل إن القرآن ينفسح لاكثر من هذه في دلالة ظاهرة على استقلال خلق الأرض عن السموات ، فهو يقول في سورة فصلت : (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمراً وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم) (١) .

فهذه الآيات الكريمة ظاهرة الدلالة على أن الأرض خلقت خلقاً مستقلاً عن السموات ، وجعلت فيها الجبال الرواسي لحفظها أن تميد

فتختل الحياة فوقها ، وأن الله بارك فيها بما شاء من أنواع البركة في إعدادها وتهيئتها للحياة ، وأنه قدر فيها أقواتها ، وأنه سبحانه وتعالى حدد لذلك الخلق مع ما يتبعه مما ذكر ربنا تبارك وتعالى أرقائاً خاصة معينة عنده مقربة لعقولنا بما نعرف ونألف .

ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى السموات ذكراً مستقلاً بحرف يفيد عند أهل اللغة الوجود المتراخي لتقريب مراتب الخلق لعقول الخلق التي لا تدرك إلا ما عرفت وما ألفت وما يصح قياسه على المعروف لها المؤلف - وشأن الله أعظم من مدركات العقول - وأخبرنا أن السموات كانت دخاناً نخوطبت - كما شاء رب العالمين في خطابه لأصناف خلقه - هي والأرض معاً ، ثم ذكر أنه أحكم خلق السموات وأكملها سبعاً من العنصر الذي أخبر أنها كانت عليه وهو الدخان وأنه خص السماء الدنيا التي هي أقرب السموات في ترتيبها الذي اقتضته أراذته ومشيتته بزينة المصابيح من اللوامع ، وجعل فيها شهباً لحفظها ، ثم أثني على نفسه بما هو أنسب صفاته وأسمائه بهذا المقام فقال جل شأنه : (ذلك تقدير العزيز العليم) وكلمة (تقدير) في هذا المقام لا توجد كلمة تؤدي المقصود منها غيرها ، والاسمان الكريمان (العزيز العليم) هما منبع الفيض بما اشتملت عليه الآيات من معان منزلة من خزائن القهر والجود .

على أنه لا ذكر في القرآن الكريم للشمس باعتبارها السماء التي انفصلت عنها الأرض - كما يقول العلم في نظريته - بل المذكور السموات بعنوانها ومفهومها الشرعي الذي لا يفهم منه إرادة الشمس إلا بضرب متعسف من التأويل ، والشمس في القرآن الكريم تذكر مقابلة للقمر وقرينة له باعتبارهما كوكبين مغايرين للسموات بمفهومها الشرعي .

فنظرية انفصال الأرض عن الشمس لم يقررها القرآن الحكيم ،

فلا تصلح تفسيراً لآياته على أنه هو المعنى الذى يتحتم فى فهم تعبير البيان القرآنى .

ولو أن الناظرين فى هداية القرآن أمعنوا النظر فى مقاصد هذه الهداية لوجدوا أن تفسير رتق السموات والأرض وفتقهما بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وتلقاه الأئمة بالرضا والقبول ، أقرب إلى تحقيق تلك المقاصد ، لأنه المعنى الذى يفهمه كل من يتجه إليه بنظر الحس والعقل من عامة الناس وخاصتهم .

وتفسير آية رتق السموات والأرض بنظرية الانفصال الشمسى التى قال بها العلم المستحدث بعيد عن مقاصد الهداية القرآنية ، لا يفهمه من أسلوب البيان القرآنى إلا من قصده متأولاً ، ولا يفهمه علياً إلا أخص الخاصة من العلماء الكونيين ، والقرآن لم ينزل بهدايته هؤلاء العلمانيين وحدهم ، وإنما نزل لهداية كافة البشرية على مستويات عقولهم وثقافتهم .

* * *

وقد استكمل الأستاذ الشيخ المراغى تفسير بعض السور ، كسورة لقمان ، وسورة الحجرات ، وسورة الحديد ، وسورة العصر ، وفسر آيات متفرقات من سور متعددة ، وكان من غير شك بعيد النظر فيما حاضره به عند إرادة إخراجها للناس كتباً ورسائل مطبوعة لتقرأ على مكث وتدبر فهمى مأمونة الجانب أن تناولها السرعة فالآراء التى فيها محسوبة فى مذهب الأستاذ فى فهم القرآن الحكيم ، وقد قرأنا له جميع ما وقع تحت يده مما طبع من رسائل تفسيره .

ولو أتيح للأستاذ الشيخ المراغى تفسير القرآن العظيم كله تفسيراً كاملاً على نهجه الذى سلكه لكان للناس اليوم منه تفسير يرضى الكثير

من رغائبهم ويسد مكاناً من الفراغ الذى يشعر به المسلمون نحو تفسير كتابهم الكريم ودستور هدايتهم القرآن العظيم .

ولقد كان الأستاذ الشيخ محمد عبده حذراً فى لباقة عندما عرض لمشل هذا التأويل العلى فى بعض آيات القرآن فتراه فى تفسير سورة (الفيل) يحمل معنى آياتها فى عبارة موجزة تصور ما فى السورة من هداية وعظة ، ثم يقول : وكان يمكننا أن نكتفى بذلك المعنى من الآيات ، ولا نزيد عليه أذى تفصيل ، وهو كاف فى الاعتبار والعظة . وليته فعل وسكت عند هذا ، ولكنه تابع الكلام ، وذكر ما قال إنه تواتر من الواقعة إلى أن قال : وفى اليوم الثانى - أى لخروج أهل مكة فزعين إلى شعف الجبال بعد ما بلغهم خبر جيش الفيل ، فشاقى جند الجبشى داء الجدرى والحصبة وذكر رواية عكرمة فى قوله : وهو أول جدرى ظهر ببلاد العرب ، ثم ذكر قول يعقوب بن عتبة أن أول مارؤيت الحصبة والجدرى ببلاد العرب ذلك العام .

ثم عقب على ذلك بقوله : هذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد به ، وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدرى ، أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح .

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثيم بعض الأمراض . . . . . وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جند الله فى إهلاك من يريد إهلاكه من البشر ، وأن هذا الحيوان الصغير الذى يسمونه الآن (بالمسكروب) لا يخرج عنها ما يخصها .

وحديث الجدرى والحصبة فى هذا المقام حديث مقحم متهافت ،

ما كان ينبغي أن يعول عليه مثل الشيخ في تفسير القرآن ، الحكيم في سورة
يبدؤها الله بصيغة التعجيب والتعظيم لصنعه بما أنزله بهؤلاء الطغاة الجبابرة
تقدمة لمبعث نبيه صلى الله عليه وسلم .

وقد عرض لبيان تهافت هذا الرأي ابن الأثير في تاريخه الكامل فقال :
وقال كثير من أهل السير : إن الحصبة والجدرى أول ما رؤيا في العرب
بعد الفيل ، وهذا مما لا ينبغي أن يعرج عليه .... فإن هذه الأمراض ....
قبل الفيل مذ خلق الله العالم .

وقول الشيخ بعد أن ذكر حديث الجدرى والحصبة : هذا ما اتفقت
عليه الروايات غريب في باب العلم ، وعجيب في تفسير القرآن ، لأن الروايات
لم تتفق على هذا ، بل ذكرت بعض الروايات أن هذه الطير كانت أشبه
ما تكون بالطير المسمى بالخطاف ، وهو طائر من طيور الليل ، وبعض
الروايات ذكر أنها أشبه بالوطاويط ، وبعضها ذكر أنها أشبه باليعاسيب ،
وهي ذكور النحل وأمراؤها ، وقد أقبلت من جهة البحر في جماعات إثر
جماعات ، تحمل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغيرة في حجم الحصبة ، أو
حصى كحصى الخذف ، فالقتها على الجيش الظالم فتساقط هلاكا وفناء ، فأى
محال يترتب على تجويز ذلك ؟ وبه تبقى السورة على ظاهرها ، ويبقى الحادث
على وضعه الإعجازى إرهاباً للنسوة الخاتمة ، وقد قال الحافظ ابن كثير في
تفسيره بعد ذكر بعض الروايات : وهذه أسانيد صحيحة .

أو ليس هذا أقرب إلى الأسلوب العربى من حديث الجدرى والحصبة
والذباب والبعوض والمكروب ؟ وهل في عرف اللغة العربية واستعمالاتها
إطلاق لفظ (الطير) على الحيوان المسمى (بالمكروب) وهل كان القوم
المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيبى الذى افتتحت به السورة
يعلمون شيئاً عن هذا الحيوان المسمى (بالمكروب) .

وقول الشيخ : وقد بينت السورة الكريمة أن ذلك الجدرى وتلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة ، إغراق في الغربة عن العلم ، وإيغال في العجب أن يكون ذلك في تفسير القرآن ، وأين تعرضت السورة الكريمة لذكر الجدرى والحصبة ، بله بينت إنهما من حجارة يابسة ، والسورة بين دقتي المصحف كاملة ، كما أنزلت يتلوها الناس ، ويقرؤها القراءة من حفظة القرآن وليس فيها إشارة من بعيد أو قريب إلى الجدرى والحصبة .

وقد فرغ الشيخ على ما فرضه واقعاً من حديث الجدرى والحصبة أنه يجوز لمن يريد فهم معاني القرآن ليؤمن بها أن يعتقد أن هذا الطير الذي أرسله الله على أصحاب الفيل من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم الأمراض ، وأن هذا الحيوان الذي يسمى «المكروب» من هذه الطير .

أليس هذا تحميلاً لآيات القرآن فوق طاقة أساليب العربية ، وفوق طاقة أفهام من نزل القرآن لتعجبهم من شأن هذه الحادثة المبدعة إرهاباً لمقدم بعثة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ؟

لقد كان حديث الجدرى والحصبة على تهافته أيسر أمراً من حديث «المكروب» وأنه من الطير الذي أرسله الله على جيش الفيل ، وهو ضرب من التعسف في التأويل المتعلق لنظريات العلم المستحدثة ، وهو مذهب لكثير من المجددين في تفسير القرآن ، والمتسورين على تبين مفاهيم الإسلام الذين يرفضون قبول الخوارق المادية ، سواء أكانت إرهاباً قبل النبوة أو معجزات بعد الرسالة .

والاستاذ الشيخ محمد عبده يسلك هذه الطريقة التي تبدأ ببيان الهداية القرآنية في الآيات بياناً لا يستطرد ولا يتعسف التأويل ، ثم يبدو له أن يتوج إلى مداخل التأويل الذي يبعده عن اختياره لمذهب السلف ، ولكنه لا يبقى به منع الخلف في الوصول إلى نتائج مذهبهم .

ويستبين ذلك بصورة واضحة في تفسيره - الذى تلخصه من تفسير
تلميذه صاحب المنار ، وقد أسنده إليه صراحة - آيات قصة آدم . وجعله
خليفة ، وحوار الملائكة في هذه القصة ، وأمرهم بالسجود لآدم ، وإبلاء
إبليس عن ذلك الأمر الإلهى استكبارا وعتوا .

فبعد أن ذكر الشيخ مذهب السلف والخلف في المتشابهات ، وذكر
أن آيات هذه القصة منها ، ولا يمكن حملها على ظاهرها ، وصرح بأنه على
مذهب السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بصفات الله تعالى
وعالم الغيب ، ذكر رأى السلف والخلف في حقيقة الملائكة بعبارة مبسطة
وافية . . إلى أن قال : الملائكة خلق غيبى ، لا نعرف حقيقته ، وإنما تؤمن
بأخبار الله تعالى الذى نقف عنده ولا نزيد عليه ، والقرآن ناطق بأن
الملائكة أصناف ، لكل صنف وظيفة وعمل ، وأن إلهام الخير والوسوسة
بالشر قد أسندا إلى هذه العوالم الغيبية ، وخواطير الخير التى تسمى إلهاما ،
وخواطير الشر التى تسمى وسوسة كل منهما محل الروح ، فالملائكة والشياطين
إذن أرواح تتصل بأرواح الناس .

وهذا - لو وقف عنده الشيخ - كان كافيا في بيان الهداية القرآنية التى
تفسر الآيات في هذه القصة في ظلمها ، لكن الشيخ تابع السير ، فقال :
ومذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة ، وهو أن مجموع
ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنباء ونبات وخلق حيوان
وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة ،
وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة .
فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة ، وكذلك يقال في الحيوان
والإنسان ، فكل أمر كل قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في
إيجاده فإنما قوامه بروح إلهى ، سمى في لسان الشرع ملكا ، ومن لم يبال في

التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة . . .

إلى أن يقول الشيخ : فإذا صح الجرى على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض وديرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به ، خلق الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض . وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير ، وجعله بهذا الاستعداد الذي لاحد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه ، لأنه أكمل الموجودات في هذه الأرض ، واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها بـأبليس ، وهي القوة التي لزمها الله بهذا العالم لزا ، وهي التي تميل بالمستعبد للكمال أو بالكامل إلى النقص ، وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم . . ثم قال الشيخ : ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك .

وقد أحس صاحب تفسير المنار بما في هذا الكلام من غموض وإبهام وعدول عن سنن السلف الذي اختاره الشيخ مذهباً له في المتشابه من الآيات ويجعل منه آيات هذه القصة فأراد أن يعتذر عن الشيخ ويذكر سبباً لذلك ، وساق كلاماً قال إن الشيخ كتبه بنصه وحروفه ، وهو كلام يزيد الغموض غموضاً وإبهاماً ، وقد عقب عليه بقوله : هذا ما كتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقريب ما يفهمه علماء المكائنت من لفظ القوى إلى ما يفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكة ، ولا يفهمه من هؤلاء إلا من

له الإمام بما يقوله أو لثك في القوى ، وإسناد كل أحداث الكائنات .
وتطوراتها إليها مع اعترافهم بجهل كنهها . . . الخ .

ونحن نتساءل هل كان العرب الذين نزل القرآن بلسانهم يفهمون من أسلوبه وعباراته هذه المعاني التي ذهب إليها الشيخ في كلامه ؟ وهل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون هذا العلم ونشروه على الناس في تبليغهم رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم ؟ أو كانوا يعلمونه وكتبوه عنهم ؟ أو كانوا لا يعلمونه ولا تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه للقرآن الكريم ؟ ، وهل هذا الكلام يتفق مع ما ورد في السنة الصحيحة من شأن الملائكة ، وشأن آدم وقصته مع إبليس وشأن إبليس وذريته ؟

إن الباطنية المحرفين لكلمات الله عن مواضعها لم يدخلوا إلى تأويلاتهم إلا من هذا الباب الذي يجعل من كل كلام يتعاصى فهمه على بعض العقول تمثيلا لا حقيقة له ، وإيحاء إلى معان أدق من ظاهر العبارات ؟

وهل تسور المتحمسون لنظريات العلم المستحدثة في هذا العصر على آيات القرآن يحرفونها عن مقاصد الهداية إلى تحميلها مقاصد معان تخضعها لتطبيق تلك النظريات التي لا تزال في مهب الرياح إلا من طريق التعسف في التأويل .

إن هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين هدى للناس وبينات ورحمة . ولم ينزل بالإشارات والرموز ، والإيحاء ، وأنزل فيه - كما أخبر الله تعالى - آيات محكمات هن معظمه وجماعه كما قال الطبري : أحكمت بالبيان والتفصيل ، وأثبتت حججهن وأدلتهم على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام ، ووعد ووعيد ، وثواب وعقاب ، وأمر وزجر ، وخبر ومثل . وعظة وعبر .

كما أنزل فيه آيات متشابهات ، وهي كل مالا حاجة إلى العباد بمعرفته ،
لأنه لما استأثر الله بعلم حقيقته ووقته ، وإنما أنزله الله امتحانا لعبودية خلقه ،
وتمييزا لأهل المعرفة بجلال الله الذين يسلمون وجوههم لله تعالى لا تدين
بساحة الإيان يقولون معبرين عن تسليمهم آمنا بالمحكم والمتشابه كل من
عند ربنا ، نعلم ما علمنا ونقف على سدة الأدب رادين علم ما لم نعلم إلى علام
الغيوب .

وإظهارا للحقيقة من في قلوبهم زيغ وانحراف عن هداية القرآن الذين
يتتبعون ما لا حاجة إليهم بعرفته ليلبسوا على المؤمنين دينهم تضليلا لهم
وميلاً بهم عن مبيع الحق إلى طرائق الفتنة والتشكيك .

قال الطبري : إن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على
رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمرته وهدى للعالمين ،
وغير جائز أن يكون فيه مالا حاجة بهم إليه ، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه
الحاجة ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل .

وآيات إخبار الله تعالى للملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة وما جرى
فيها من الحديث وما تبعها من قصة إبليس لا تخرج عن أن تكون من محكم
القرآن الذي بعلم العلماء - وفي طليعتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم - تأويله ببيان الرسول لهم أو بما لهم من المعرفة بأسباب العلم بمعاني
القرآن ولا بد أن يكونوا قد تأولوه إذا كان عندهم من محكم القرآن ، ولا بد
أن يكونوا قد بينوه للناس ونقله العلماء خلفا عن سلف وعلمه من علمه
وجمله من جملة .

أو أن تكون من متشابهة الذي استأثر الله بعلمه ، فلم يثروه على الناس
حتى لا يلبسوا عليهم دينهم ويوقعوهم في مزالق الفتن والضلال .

يبداً أننا وجدنا أئمة الإسلام من السلف والخلف ، تحدثوا في تأويل
هذه الآيات وتفسيرها حديثاً يؤذن بأنها من المحكم الذي علم العلماء تأويله ،

وأنها جارية على ظاهر أسلوبها وعبارتها وأنها حقائق واقعة لا مدخل فيها للإشارات والرموز والإيحاء والتشيل قال أبو جعفر الطبري : قال بعض أهل العربية : قول الملائكة (أتجعل فيها من يفسد فيها) على غير وجه الإنكار منهم على ربهم ، وإنما سألوه ليعلموا ، واخبروا عن أنفسهم أنهم بسببهم ، قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يعصى الله .

ثم قال : وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك ، وكأنهم قالوا ، يارب خبرنا ، مسألة استخبار منهم لله ، واختار هذا التأويل الطبري وهذا الموضع من القصة هو مفتاحها .

فالقصة واقع من واقع آيات القرآن التي لا تمثيل فيها ولا إشارات ولا إيماء إلى معان أدق من ظاهر العبارة .

ونحن نلخص القول في عرضها كما فهمها أئمة العلماء من سلف الأمة وخلفها . يقول الله تعالى (وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) (١) .

هذا القول من الله تعالى للملائكة إخبار من الله للملائكة - بطريق الوحي ، فلا هو حديث مشافهة ولا محاورة مشاورة ، تعالى ربنا عما لا يليق

بجلال عظمتة - بأمر كائن في غيب العلم الإلهي حان وقت إبرازه إلى عالم
الشهود ، وعيان الحس ، إعلالاً للملائكة بأن الفيض الإلهي دائم الاسباع
لا ينقطع ولا يفيض .

والمقتضى لهذا الاخبار - فيما يمكن أن تدركه العقول هو :

أولاً - الانعام بترقي الكمال للملائكة بزيادة علمهم بشأن من شئون الله
الكونية ، والملا الأعلى دائم الترقى في معرفة الجلال الإلهي ، بما يفيضه
الله تعالى على طبائعهم الروحانية .

ثانياً - التعريف بمن يصطفيه الله لخلافته ، وإظهار فضله وكرامته
على ربه ، فلما سمع الملائكة أن هذا الكائن هو خليفة الله في أرضه استخبروا
ربهم استخبار استرشاد وتفهم ، عن شأن هـذه الخلافة ليعلموا ما لم
يكونوا يعلمون .

أرادوا أن يعرفوا من أمر الخلافة التي أخبروا أنها كائنة ، أم هي خير
محض لا شرف فيه ، كما هو شأن الملائكة ، تسبيح وتقديس وتعبد لله تعالى ؟
أم هي خير يشوبه شر ؟ وإنما أفردوا الاستخبار صراحة عن جانب الشر
الذي لا تعرفه طبائعهم الخيرة بجبلتها ، لأن هذا الجانب هو الذي يخافون
وجوده إعظماً لمقام الألوهية أن يعصى الله في أرضه بنعمة إبداعه وخلقه
وله عباد مكرمون ، يسبحونه الليل والنهار لا يفترون ، فأجيبوا عن
استخبارهم بما وقفهم عند عبوديتهم ، وبما بين لهم أن عليهم مهتماً بلخ شأنه
فانه لا يحيط بشيء من علم الله إلا بأذنه .

وخلافة هذا الكائن في الأرض قد أبانت الحكمة الربانية أنها كانت
تقصد إلى عمارة الحياة وسياسة الخلق ، وتنفيذ أوامر الله في شرائعه التي
قدر سبحانه في غيب علمه أنها سيكون بيدها موازين الحق والعدل بين كافة

الخلق ، وهذه الخلافة بهذا المعنى هي رسالة الكلمة من البشر ممثلة في الأنبياء والمرسلين ، وورثتهم من العلماء والحكماء والمصلحين ، وقادة الأمم من ولاهم الله سياسة الشعوب .

وهذه الرسائل لا تنقطع آثارها من الأرض مادام الإنسان قائماً على ظهرها يودى حق الحياة .

وقد كتب الأستاذ الشيخ محمد حسنين محمد مخلوف الكبير في تعليقه على الجزء الرابع من موافقات الشاطبي مستمداً من كلام الألويسي فقال (وسؤال الملائكة إنما وقع لاستكشاف الحكمة وإزالة الشبهة التي أثارها في نفوسهم ما فهموه من اسم (ال خليفة) وما يقتضيه اختلاف طبائعه وتركيب أمر جته ، وليس المقصود منه التعجب والتفاخر والاعتراض حتى يضر بعصمتهم - كما قيل - ولو كان كذلك لما كان الجواب بهذا التلطف والاقناع المفيد ، قال تعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) أقرهم على ما فهموه من الاسم الشريف ، وأرشدهم بقصور علمهم إلى ما انطوى تحت سره المنيف ، وأظهر لهم من شأنه بتعليم آدم ما لم يعلموه ولن يعلموه فازدادوا بذلك علماً و يقيناً ، وفهموا أنه الصالح للخلافة دونهم ، فإن خليفة الله في عمارة أرضه وسياسة خلقه وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم يجب أن يكون جامعاً بين التجرد والتعلق حافظاً للنسبتين ، وذلك لا يكون ملكاً ، وإنما يكون بشراً .

وفي تفسير الخلافة بهذا المعنى الذي فهمه الأئمة ما يقتضي الامتياز بخصيصة العلم التي من أجلها استحق الإنسان أن يكون خليفة الله في أرضه لأنه أوتي من العلم والمعرفة بحقائق الكون وأوتي من الاستعداد لتلقى وحى الله بشرائعه إليه في تدبير الحياة وسياسة الخلق ما لم يؤته مخلوق غيره ، ولا الملائكة المكرمون ، فكان له بذلك عليهم فضيلة الشرف في اختياره للخلافة مع أنهم المسبحون المقدسون المستغرقون أوقات الليل والنهار

فى التعبد لله تعالى لا يفترّون ، ومع أن النوع الإنسانى المختار للخلافة لا بد أن يقع من بعض أفراد انحراف عن سنن الله وصراطه المستقيم ، لكن منزلة العلم والمعرفة التى لا حد لها هى الخصيصة التى امتاز بها ، والتى رفعه الله بها فوق كل منزلة لكل مخلوق ، وهى التى نيط بها مقام الاستخلاف .

ومن هنا جاء الجواب عن استخبار الملائكة ليعرفوا شأن هذه الخلافة فى طاعة الله ومعصيته ، لأنها بمقتضى وضعها وما يفهمه اسمها من مهمتها فى الحياة تقوم على سياسة الخلق وتنفيذ أوامره بينهم وتوجيههم إلى إثارة ما فى النكون من قوى الطبيعة تحقيقاً لنعمة التسخير الإلهى التى أمّن الله بها على الإنسان فى قوله (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً) وهذه الآية جاءت فى بلاغة النسق القرآنى وترتيب معانيه بوقوعها قبل آية الخلافة مباشرة آية الإعجاز النسقى فى ترتيب آى القرآن ، وهو فن من فنون الإعجاز البيانى فى أسلوب القرآن ونظمه بعيد الغور ، عميق القرار .

ولما علم الملائكة ما لم يكونوا يعلمون من فضل من اصطفاه الله لخلافته فى الأرض قاموا على قدم العبودية مسبحين لله تعالى ، رادين العلم المحيط إليه وحده ، متبرئين أن يكون من صفاتهم العلية ادعاء ما لم يكن لهم من حق ، مشنين على الله بما هو أهله من الحكمة البالغة والعلم المحيط (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) .

ومن آفاق أدب العبودية هبت عليهم نسجات الانعام بتنزل الإذن لانموذج الخلافة بتكميل الفضل عليهم كفضل الأستاذ على تلاميذه ، وإعلامهم بما عرض عليهم من حقائق كونية ليذكروا خواصها وصفاتها الذاتية وأسماءها المعيرة عن تلك الخواص والصفات ليزدادوا علماً إلى علمهم (قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) وهذا القول

هو من قبيل الوحي بضرب من ضروبه كما قال تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم) (١) .

والمعنى أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يخبرهم بنعوت الأشياء التي عرضها عليهم واستنبأهم عنها فلم يخبروا عنها بشيء ، فلما أنبأهم آدم بصفاتهما الدالة على حقائقهما بما أفاضه الله عليه من العلم والمعرفة الذي ظهر به شرفه وفضله ، وقرت به عين الحقيقة في أنفس السائلين قال الله جل شأنه بضرب من ضروب الوحي العام ، أو بما جبل عليه الملائكة من المعرفة والفهم عن الله تعالى (ألم أقل لكم أني أعلم غيب السموات والأرض) فاعلم شأن من اصطفيته لخلافتي في أرضي ، وأعلم ما تبدون من التطلع إلى معرفة الحقيقة باستخياركم عن أمر الخلافة في الأرض ، واعلم ما كنتم تكتمون من تخوفكم أن أعصى في أرضي بنعمتي حيثما أنبأتكم إني جاعل في الأرض خليفة يقوم على تنفيذ أحكامي وتحقيق حكمي وستي في السكون ، لتزدادوا علماً بشئون الكون .

وقد اقتضت حكمة الله التي شرفت نموذج النوع الإنساني الأول في تشاته أن تجعل بإزائه في هذه الحياة نموذجاً للشر والإفساد في الأرض ، فجعلت من إبليس هذا النموذج الشرير ، وجعلت من ذريته وجنده سلائل للشر والاضلال ، ليكون مقام خلافة الله في الأرض مقام جهاد تظهر فيه إرادة الإنسان في تحقيق سنن الله تعالى وتنفيذ أوامره والعمل بشرائعه .

وهذا في ظاهره قد يبدو في صورة المحنة ، ولسكنه في حقيقته منحة

ونعمة وتشريف ، ومن ثم نجد القرآن الحكيم قد زواج بين قصة النشأة الأولى للإنسان ممثلة في آدم أبي الإنسانية كلها ومنبعها الأول ونموذجها الأصيل ، وبين قصة إبليس رأس الشياطين وذريته من نماذج الاضلال والإفساد .

على هذا النسق المحكم ، وفي هذا الأسلوب البياني المعجز ، وفي هذه الصورة البالغة ذروة الروعة والجمال وفي هذه البراعة من النظم البياني البديع ساق القرآن آيات إخبار الله تعالى ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة يقوم بما أودعه فيه من كيالات فكرية وروحية ، وقوة إرادية على تدبير أمر الحياة واستثارة الدلائل على بالغ حكمة الله وعظيم اقتداره وإحاطة علمه ، وتعلم الملائكة من علم هذه الخلافة ما شاء الله أن يعلمهم ، وإظهار نعمة الله عليهم في ثنائهم على الله تعالى شكراً لفضله (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) .

* * *

وهنا بعد أن عرضنا الصورة الإجمالية لتفسير القرآن وتلمس هدايته وإعجازه في تلك التفاسير — نرى أن نعيد تساؤل المتسائلين : هل فسر القرآن الحكيم ؟ باعتباره دستور الإسلام الذي تدين به الأمة ؟ الإسلامية وتدعو إليه الإنسانية كلها لتؤمن به وتعتنق مبادئه .

وإذا كان آئمتنا من علماء الإسلام قد أخرجوا للإنسانية هذه الثروة الضخمة في تفسير القرآن ، وهي ثروة جمعت جميع ما عرف من علم ومعرفة وثقافة في عصورهم المختلفة فمن الجحود المنكر أن نقول أن القرآن لم يفسر ، بل إنه فسر وفسر بصورة عظيمة لم يكن في إمكان العقل الإنساني ، ولا في مآثور العلم أن يأتي بأعظم منها في عصورها ومجتمعاتها وبيئاتها بكل ما بلغته

من محصول فكري عربي أو غير عربي، بل أن هذه التفاسير التي تحتويها
فهارس المكتبات الإسلامية وغير الإسلامية لو أمكن جمعها في مكتبة
واحدة وأريد إخراج تفسير واحد منها يبين هداية القرآن بياناً عاماً يجمع
ضروبها التي أشرنا إلى بعضها، والتي تتفتح عنها عقول العلماء لاخرج منها
تفسير جامع لما تتطلع إليه البشرية في حاضرها بل أكاد أقول في مستقبلها،
ولكن ذلك ليس في حيز الإمكان عملياً لأسباب لا تخفى .

ان الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر في حاجة شديدة إلى تفسير
للقرآن الكريم يبرز هدايته ويقم حجته على ما أقامها هو عليه من النظر
في ملكوت الله وتعرف أسرار الكون والعمل على استخدام ظواهر
الطبيعة والإفادة منها بأقصى وأبلغ ما يكون في دائرة الإمكان في سبيل
ترقية الحياة وإسعاد البشرية في ظل هذا الكتاب العظيم .

والقرآن اشتمل على عقائد أقيمت على براهين اختص بها القرآن
وربطها بآيات الله الكونية وهذا النوع هو خلاصة الهداية التي أنزل بها
ولها . كما أنه اشتمل على ضروب من العبادات لا يستكمل الإنسان تذوق
هداية القرآن إلا في ظلها وهي في الإسلام دعامة الإيمان بعد التوحيد ،
وقد بذل الأئمة والعلماء جهداً عظيماً في بيان أصولها وفروعها ، واستكملوا
بيان ما أجمله القرآن منها وتفرع ما أصلته السنة النبوية من أحكامها .

ويشتمل القرآن على أصول أحكام المعاملات التي تحقق أو التي يجب
أن تحقق مطالب الإنسانية وحاجاتها لتكون وسيلة لإسعادها في كل عصر
وجيل ، وهي بمعرض المرونة المتطورة مع مصالح الناس ومنافعهم ، وباب
الاجتهاد فيها مفتوح ولم يقفل ولن يقفل مادام على أرض الإسلام عالم
يستطيع أن ينظر ويبحث بعيداً عن جهالة الغرور وغرور الجهالة ،
مستكملاً لشرائط الاجتهاد العلمية والخلقية .

أما الآيات الكونية فقد أكثر القرآن منها جداً حتى قال بعض الباحثين أنها تبلغ أكثر من خمسمائة آية من آيات القرآن .

هذا الجانب من القرآن هو الذى يحتاج إلى نظر جديد يقيم منار الهداية القرآنية على دعائم فهم هذه الآيات فهما علياً يقنع العقول بصادق البرهان، ويملاّ القلوب باليقين .

ونحن لا نقصد إبالفهم العلى لآيات القرآن تفسيرها بنظريات العلم المستحدثة فى الأمور الكونية كما يصنع بعض المتحمسين من المعاصرين كالذى سلكه صاحب تفسير « الجواهر » فى كتابه ، كالذى أنكرنا أن الكتاب الحكيم قرره من نظرية الانفصال الشمسى فى تفسير آية (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما) كالذى أنكرناه من تجويز تفسير « الطير الأبايل » فى سورة الفيل بالذباب والبعوض والمكروب ، وتفسير الملائكة بقوى الطبيعة الخيرة ، وإبليس وذريته من الشياطين بقوى الطبيعة الشريرة المفسدة ، وإسجاد الملائكة لآدم بتسخير القوى الكونية للإنسان .

ولا نقصد بالفهم العلى ماذهب إليه بعض القدامى من المفسرين كالذى يحكيه السيوطى فى كتابه « الاتقان » عن أبى الفضل المرسى فى تفسيره إذ يقول : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين . . . وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل : الطب ، والجدل ، والهيئة ، والهندسة ، والجبر ، والمقابلة ، والنجامة ، إلى أن يقول : وفيه — أى القرآن — أصول الصنائع ، وأسماء الآلات . . كالخياطة . . والحدادة . . والنجارة . . والغزل . . والنسج . . والفلاحة . . والصيد . . والغوص . . والصياغة . . والزجاجة . . والفخارة . . والملاحة . . والكتابة . . والخبز . . والطبخ . .

والقصارة .. والجزارة .. والبيع والشراء .. والصبغ .. والحجارة ..
والكيالة .. والوزن .. والرمي .. وفيه من أسماء الآلات ضروب
والماكولات والمشروبات .. وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق
معنى قوله : ما فرطنا في الكتاب من شيء .

وهذا منهج في التفسير غريب جداً عن مقصد القرآن وهدايته ،
لأن هذه العلوم والفنون ، والصنائع والآلات التي عرض أذكرها هذا
المفسر . وجعلها من العلوم التي احتواها القرآن لم يكن المقصود من
ورودها في القرآن وروداً عابراً اقتضاه المقام في ذكر قصة أو عظة وعبرة ،
أو الإشارة إليها في آيات القرآن ، أنها علوم ومعارف وفنون أنزل القرآن
بمسائلها وقضاياها وموضوعاتها لتبحث في تفسيره كما تبحث في مصانعها
ومعاملها بآلاتها ووسائلها التجريبية الخاصة ، لأن ذلك مما لا ينبغي أن يكون
مما يعرض له القرآن ، لأن القرآن لم ينزله الله كتاب فن وصناعة وإنما أنزل
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .

وقد سلك نحو هذا المسلك في الإشارة إلى جمع القرآن للعلوم مع
اختلاف الأسلوب الإمام أبو حامد الغزالي ، فذكر في كتابه « إحياء
العلوم » أن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ، وماتى علم ، ثم فصل
في كتاب « جواهر القرآن » ما أجمله في « الإحياء » فذكر من العلوم التي
احتواها القرآن ، علم الطب ، والنجوم ، وهيئة العالم ، وهيئة بدن الحيوان ،
وتشريح أعضائه ، وعلم السحر ، وعلم الطلسمات ... ثم ذكر بعض الآيات
التي تشير إلى بعض الحقائق الكونية في صدد الاستدلال على عظمة ملك
الله وباهر قدرته وبائع حكمته ، وبين أن فهمها ، وبيان ما فيها من دلالة على
مقصودها لا يقوم به إلا من فهم العلم الذي تشير إليه ، فذكر الشفاء
والمرض في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : (وإذا مرضت فهو

يشفين) وقال : فهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكجاله ،
إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكجاله وعلاماته ، ومعرفة الشفاء
وأسبابه ، ثم قال : ومن معرفة الله تعالى تقدير معرفة الشمس والقمر
ومنازلهما بحسبان ، وقد قال تعالى : (الشمس والقمر بحسبان) وقال تعالى
(وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) وقال : (وخسف القمر
وجمع الشمس والقمر) وقال : (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل)
وقال : (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) ولا يعرف
حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما ، وولوج الليل في النهار ،
وقال : (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) ولا يعرف
حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما ، وولوج الليل في النهار ،
وكيفية تكرر أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات تركيب السموات
والأرض ، وهو علم برأسه ، ولا يعرف كمال معنى قوله : (يا أيها الإنسان
ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أى صورة ما شاء
ركبك) إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطناً ،
وعدهما وأنواعها وحكمتها ومنافعها .

وهذا المسلك إذا نظر إليه في ضوء الهداية القرآنية — التي تستهدف
بيان مقاصد القرآن في الكشف عن الحقائق الكونية لتبين دلالتها على
عظمة خالقها ووحدانيته ، وباهر قدرته ، وبالحكمة ، ومحكم تدبيره
للمسكوتة — كان مسلكاً علمياً صحيحاً في تفسير القرآن ، على معنى أن من
يتعرض لتفسير القرآن يجب أن يكون متضلعا من العلوم الشرعية أصولاً
وفروعاً ، ومن الفنون العربية بجميع ضروبها المختلفة ، وأن يكون متشبعاً
من العلوم الكونية ، ملماً بحقائقها ، ليستطيع في ظلها وظل العلوم الشرعية
(١٧ — القرآن العظيم)

والعربية أن يتبين معالم الهداية القرآنية في إقامة الحججة على مقاصد القرآن،
فسيل هذه العلوم الكونية في تفسير القرآن سبيل غيرها من الوسائل التي
تساعد على فهم النص القرآني فهما يحقق الغرض منه .

وليس سبيلها أن تكون بنظرياتها تفسيراً للقرآن ، ولا أن تكون
عما يعتقد أن القرآن قصد إليها في آياته لتحمل عليها في تفسيرها ، وهذا هو
ما يظهر أنه مقصود الإمام الغزالي كما يدل عليه قوله تعقيباً على قوله تعالى :
(وإذا مرضت فهو يشفين) وهذا لا يعرفه إلا من عرف الطب بكجاله ،
وهكذا في تعقيباته على سائر ما ساقه من الآيات الكونية .

وقد جاء بعد الغزالي الإمام نحر الدين الرازي فحاول أن يطبق هذا
المنهج العلمي في تفسيره ، غير أنه بالغ في الإيمان بنظريات العلم الكوني
الذي عرفه العقل البشري في عصره مبالغة طمست معالم الهداية القرآنية ،
وصرفت الآيات عن مقاصدها في الهواية إلى التوغل في بحوث علمية
جافة ، ونظريات فلسفية معقدة .

فأنت تراه في تفسير قوله تعالى : (الذي جعل لكم الأرض فراشاً)
يذكر كلاماً يؤمن به ويعتقده ، في الدلالة على كون الأرض فراشاً للخلق
لا تسليه له النظريات المستحدثة ، فهذه النظريات انتهت إلى بداهة أن
الأرض متحركة بدورانها حول الشمس ، فهو يقول : إعلم أن كون
الأرض فراشاً مشروط بأمور ، الشرط الأول كونها ساكنة ، وذلك لأنها
لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة ، فإن كانت
بالاستقامة لما كانت فراشاً لنا على الإطلاق ، لأن من طفر من موضع
عال كان يجب أن لا يصل إلى الأرض ، لأن الأرض هاوية ، وذلك الإنسان
هاو ، والأرض أثقل من الإنسان ، والثقلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهما

والأبطأ لا يلحق الأسرع ، فكان يجب أن لا يصل الإنسان إلى الأرض ،
فتثبت أنها لو كانت هاوية لما كانت فراشاً .

أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكمل ارتفاعنا بها ، لأن حركة
الأرض مثلاً إذا كانت إلى المشرق ، والإنسان يريد أن يتحرك إلى جانب
المغرب ، ولا شك أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الإنسان
على مكانه وأنه لا يمكنه الوصول إلى حيث يريد ، فلما أمكنه ذلك علمنا
أن الأرض غير متحركة لا بالاستقامة ولا بالاستدارة فهي ساكنة .

ثم ذهب يذكر سبب هذا السكون الذي زعم أنه قد تم له البرهنة عليه
فأطال رشاء القول ، وذهب فيه كل مذهب إلا مذهب الإبانة عن هداية
القرآن في آيات الله الكونية .

ثم عاد الرازي إلى منهجه وأسلوبه في تطبيق النظريات العلمية في عصره
على تفسير آيات القرآن فكتب في تفسير قوله تعالى (إن في خلق السموات
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلخ) ينفع
الناس) نجو خمس وعشرين صفحة من الحجم الكبير في فصول ، الأول
منها (في ترتيب الأفلاك) والثاني (في معرفة الأفلاك) والثالث (في مقادير
الحركات) والرابع (في كيفية الاستدلال بهذه الأحوال على وجود الصانع)
وهذه الفصول في أحوال السموات فقط ، وقد ذكر أنه كتب ذلك على
الوجه المختصر الذي يليق بهذا الموضع ، ثم رجع إلى الأرض وذكر في
أحوالها فصلاً ، وفي بيان دلالة هذه الأحوال على وجود الصانع فصلاً آخر .
وهكذا أنعم الرازي كتابه بنظريات العلم الذي ملأ عصره وجعل هذه
النظريات تفسيراً لكتاب الله تعالى ، وقد نقض العلم نفسه تلك النظريات
بنظريات أخرى قد ينقضها في المستقبل القريب أو البعيد .

هذا المنزع الذى نزع به طائفة من العلماء فى تفسير القرآن بإدخال نظريات العلم التى هى نتاج تفكير بشرى على مناهج التفسير ، وتحكيم تلك النظريات فى معانى القرآن حمل طائفة من العلماء القدامى والمحدثين على الوقوف فى مقابلة أولئك ، زاعمين أنه لا ينبغى مطلقاً أن تدخل نظريات العلم ساحة تفسير القرآن بل لا ينبغى أن يستعان بشيء من هذه النظريات على تبين معانى القرآن .

وأظهر من يمثل هذا الطرف الإمام « الشاطبى » صاحب كتاب « الموافقات » فإنه رحمه الله ذهب مذهباً عجيباً لا يلائم منصبه فى العلم وحرية التفكير ، ونباهة الذكر ، يذهب الإمام « الشاطبى » إلى أن شريعة الإسلام شريعة أمية ، لأن أهلها كذلك ، وهذا أجرى وأوفق باعتبار المصالح التى يقصدها الشارع من التشريع . ثم راح « الشاطبى » يسوق الأدلة من الكتاب والسنة على ما زعمه من أن الشريعة الإسلامية شريعة أمية ، لا تقوم على العلم بأوسع معانيه ، ولا على التفكير العقلى بأبلغ مراميهِ ، وساق الآيات والأحاديث التى جاءت لإثبات أمية النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقاً لمعجزة القرآن الكريم وإظهاراً لدلالته على صدق رسالة من أرسل به محمد خاتم النبيين ، والتى جاءت للتنبيه على واقع الأمة العربية فى أنها أمة أمية لم تكن تعرف العلم بالتعلم والمدارس والكتابة والقراءة ، وأنها اختيرت على وصفها هذا لجل أعظم رسالة سماوية تواخى العقل وتظاهر العلم ، وتحمل أمانة خلافة الله فى الأرض بإقامة معالم التفكير الإنسانى ودفع العقل إلى مجالات الفتوحات العلمية فى ميادين الوجود السماوية والأرضية ، وذلك أثبت فى إثبات معجزة القرآن وشريعته .

وموقف « الشاطبى » فى هذه القضية متهاافت لا يقوم على دعائم من الأصول القوية التى تسنده ، إذ لا دخل أبداً لأمية النبي صلى الله عليه وسلم

التي فسرهما العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ ، وأنه لم يجلس إلى العلماء لمدايسة العلم عن الكتب والصحف . كما يشير إلى ذلك ما ساقه ، الشاطبي ، نفسه في أدلته من نحو قوله تعالى (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته) ^(١) وقوله تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لارتاب المبطلون) ^(٢) ،

ويسوق « الشاطبي » دليلاً عقلياً على مدعاه ، وهذا الدليل عند التأمل عليه لا له . فيقول : إن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى العرب خصوصاً وإلى من سواهم عموماً إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا تكون كذلك ، فإن كانت على نسبة ما هم عليه من الأمية فهو معنى كونها شريعة أمية ، أي منسوبة إلى الأميين ، وإن لم تكن على نسبة ما هم عليه من الأمية لزم أن تكون على غير ما عهدوا ، فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد ، وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها ، فلا بد أن تكون على ما يعهدون . والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله من الأمية فالشريعة إذا أمية .

ونحن حين نناقش هذا الدليل نعكسه على الشيخ الإمام « الشاطبي » فنقول إن الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ، وفيهم العرب الأميون إما أن تكون على نسبة ما كان وتكون عليه عامة الإنسانية كلها في أعمها وشعوبها من العلم والمعرفة الحاصلة والمتجددة إلى يوم القيامة أو لا تكون كذلك ، فإن كانت على نسبة ما عليه الإنسانية المبعوث إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من حصائل الفكر الإنساني

---

(١) سورة الاعراف آية (٨٥١)

(٢) سورة النكبات آية (٤٨)

في العلم والمعرفة ، وما يكون لها في مستقبل حياتها من التفكير العلمي المستكشف لحقائق الـكون وأسرار الطبيعة وذلك هو معنى كونها شريعة علمية أى منسوبة إلى العلم والمعرفة ، على معنى أن كتابها الذي هو دستورهما الأعظم فتح للعقل الإنسانى مجالات البحث والتفكير ، وحث على العلم والمعرفة بما لم يبلغه كتاب سواه .

وإن لم تكن شريعة الإسلام على نسبة ما عليه الإنسانية وما يكون لها في مستقبل حياتها من العلم والمعرفة لزم أن تكون هذه الشريعة على غير ما تعهد الإنسانية وما تعرف من تاريخها العلمى وأطوارها الفكرية في المعرفة ، فلم تكن لتنزل من أنفس الأمم والشعوب العاملة التى تعنى بالمعرفة وحصيلة الفكر الإنسانى المتجددة منزله ما عهدوا ، وذلك خلاف ما جاءت به الشريعة ووضع عليه أمرها ، فلا بد أن تكون على ما تعهد الإنسانية وتعرف من واقعها وتاريخها العلمى ، فالشريعة إذا علمية ، لا تقف أبداً دون البحث العلمى ، ولا تأبى أن تؤاخذ العلم والمعرفة ، وهى بهذا تنافى الأمية فى طبيعتها وحقيقتها ، وأمية نبيها صلى الله عليه وسلم مفخرة لها ومعجزة لبنيها وكتابها ، وأمية العرب واقع تاريخى تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فى صدد بيان حكم شرعى يتعلق بعامة من كان فى عصره مؤمناً برسالته ، وهم جمهور العرب الذين كانوا أميين لا يقرؤن ولا يحسبون ، ولم يكن الإسلام قد امتد إلى الأمم التى تقرأ وتحسب وهى بلا شك لو وصلت إليها الدعوة لم يحكم عليها بالأمية التى هى واقع العرب فى وقت نزول الشريعة ، والأحكام الشرعية تناط بأعم الوسائل المحققة عند كافة الخلق ، لأن التشريع للكافة لا للخاصة .

ثم ذكر الامام « الشاطبى » دليلاً آخر على أن القرآن الكريم نزل على ما يعهد العرب فقال : لو لم يكن - القرآن - على ما يعهدون لم يكن عندهم

معجزاً ، وليكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم : هذا على غير ما عهدنا إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا ، وهذا ليس بمفهوم ولا معروف فلم تقم الحجة عليهم به ولذلك قال سبحانه (ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي) فجعل الحجة على فرض كون القرآن أعجمياً ، ولما قالوا (إنما يعلمه بشر) رد الله عليهم بقوله (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) لكنهم أذعنوا لظهور الحجة ، فدل ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته .

وهذا الدليل أيضاً يعكس على الامام « الشاطبي » ، فلنقائل أن يقول : لو لم يكن القرآن في هدايته العامة الشاملة لجميع ما يقوم بحاجة الانسانية الفكرية والاجتماعية قياماً عاماً باقياً ببقاء رسالته على الأرض على ما تعهد الإنسانية كلها باعتبارها مدعوة للإيمان برسالة القرآن من العلم والمعرفة الشاملين لجميع فنونهما لم يكن عندهم معجزاً ، ولما كان كثير من الأمم والشعوب يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم : هذا القرآن على غير ما عهدنا ونعهد ، فأسلوبه والفاظه وعباراته ليست من أسلوبنا وألفاظنا وعباراتنا ، فليس لنا بأسلوبه والفاظه وعباراته عهد ولا معرفة ، ومعانيه وأفكاره قاصرة على ما يعهد الأميون من المعاني والأفكار المعهودة لهم ، وليس فيه مما نعهد من المعاني الفكرية والأفكار العلمية شيء فلا تلزمنا الحجة به .

ومما ساقه الامام « الشاطبي » من الآيات خاص بأسلوب القرآن وعباراته وألفاظه ، والمراد بها الاحتجاج على العرب بأن التحدي وقع بكتاب عربي مبين ، فلو نزل بأسلوب وعبارات غير عربية لقالوا دفعاً لحججته عليهم : لولا أنزل بلساننا وعباراتنا ، فاذعانهم لحججته إنما كان باعتبار

الأسلوب والألفاظ والعبارة ، لا باعتبار معانيه وفنون هدايته وأفكاره وعلومه ومعارفه ، لأن كثيراً من هذه المعاني والأفكار لم يكن من معهود العرب ومعارفهم .

واللامام « الشاطبي » ، بعض العذر في وقوفه في الطرف المقابل لخط القائلين بأن القرآن جمع علوم الأولين والآخرين فجاء فيه الطب والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة والصنائع التي تتغير و « تتطور » بتغير التفكير و « تطور » الحياة ، وكان هذا من غير شك إغراقاً في تحميل القرآن ما لم يقصد إليه ، ولذلك نجد « الشاطبي » يصرح بذلك فيقول : إن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها .

***

وقضية موقف القرآن العظيم من العلم قديمة وحديثة ، ونظرياته وفنونه وأصوله وفروعه ، وقضاياها ومسائله ، يجب ألا ينظر إليها بهذه النظرة التي ذهب إليها المتحمسون الذين جعلوا للقرآن كتاباً يحتوي على مسائل العلوم الطبيعية والنظريات التجريبية والحرف والصناعات بما ذكره .

كما يجب ألا ينظر إليها بهذه النظرة التي تقف بالقرآن في هدايته ومعانيه عند معهود العرب الأميين ، وإنما يجب أن يجرى النظر فيها على أساس أن القرآن كتاب هداية ودعوة إلى الله الواحد الأحد ، الخالق المبدع ، القادر الحكيم ، الذي أحاط بكل شيء علماً ، وأنه أنزل من عند الله بشريعة خاتمة للشرائع الإلهية ، قائمة على نظام شامل للحياة يعتمد على العدل والرحمة .

وقد اقتضت دعوة القرآن وهدايته أن تكون حجته عقلية ، تقوم على النظر في الكون وآياته في الأنفس والآفاق ، وبيان ما فيها من آثار اقتدار الله تعالى وحكمته وجلال كبريائه ، ولا يمكن الوصول إلى إقامة هذه الحجة لتسكون برهاناً يقنع غير المؤمنين من أبناء الانسانية في أرجاء الأرض في حاضرها ومستقبلها إلا إذا اعتمدت على دعائم العلم والبحث .

والقرآن الكريم أعطى العلم من العناية والرعاية والحث والاعتراف ما رفعه فوق جميع خصائص الانسانية ، وفتح باب البحث في جميع فنونه بصورة لم تعرفها الانسانية لغيره من الكتب ، وقد أوضحنا ذلك فيما سبق ، ونزيده إيضاحاً فيما يأتي :

سلطان العقل والآيات الكونية في القرآن

إن الله تعالى أمد الإنسان بسلطان العقل ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض ، ودعاه إلى كشف أسرار الوجود ببذل أقصى الطاقة البشرية التي أودعها الله فيه ، ليعرف جلال الله تعالى في عظمة ملكه ، وعظيم قدرته في إبداع خلقه ، وحكمته في بديع صنعه ، ورحمته في لطيف تدبيره ، فقال عز شأنه « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم » (١) وقال تبارك وتعالى : « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (٢) وقال سبحانه (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة

---

(١) سورة البقرة آية ٢٩

(٢) الجاثية آية ١٣ .

وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، (١) .

وفي قوله تعالى « خلق لكم » و « سخر لكم » نص لا يحتمل التأويل على أن الله تعالى ينبيه العقل البشري في كافة أفرادہ بأن خلق هذا الكون بجميع آياته السماوية والأرضية ، وتسخير ما فيه من عناصر الحياة ومظاهر النعم إنما كان لأجل الإنسان الذي كرمه الله تعالى بخصيصة العقل وفضله به على سائر ما حواه الوجود من مخلوقات لينتفع به ، ولا شك أن الانتفاع بأى شىء من هذه المخلوقات لا يتم ولا يتحقق إلا بعد معرفة فائدة كل مخلوق من هذه المخلوقات التى أمتن الله بخلقها وتسخيرها للإنسان ، ومعرفة فائدة المخلوقات لا يتحقق إلا بعد معرفة حقائقها تفصيلاً ، لأن معرفة الحقيقة يرشد إلى مواطن الانتفاع ، وهذه مهمة تستنفد أعمار الأحياء في هذه الحياة ، فالبحث عن حقائق الموجودات سماوية أو أرضية ، هو في نظر القرآن ، مهمة الإنسان ما دام على ظهر هذه الأرض ، لأنه وسيلته إلى استخلاص أكبر قسط من المنافع المادية والروحية التى يحيا بها حياة طيبة يغمره فيها الإيمان بجلال الخلاق العظيم . قال الإمام الرازى في تفسير قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » ، وأما قوله « لكم » فهو يدل على أن المذكور بعده قوله « خلق » لأجل انتفاعنا فى الدين والدنيا ، أما فى الدنيا فلنصلح أبداننا ولنستقوى به على الطاعات . وأما فى الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار بها ، وجمع بقوله « ما فى الأرض جميعاً » جميع المنافع ، فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال ، ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التى استنيطها العقلاء ، وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقه لى ينتفع به .

فهم الآيات الكونية خصيصة العلماء الراستخين

ومما يجرى مجرى إيقاظ العقل الإنسانى وتنبهه إلى تعمق الوجود وكشف حقائقه وتعرف آيات الله فى عناصر ذلك الوجود المفعم فى كل ذرة من ذراته بالأسرار قوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أن فى ذلك لآيات للعالمين » (١) . ولباب هذه الآية وخلاصة حكمها تجمع — بعد نثره فى مفرداتها وجملها — فكان فى فاصلتها ، لأن تخصيص « العالمين » بالذكر فى هذه الفاصلة توجيه لذوى العقول المستضيئة بنور العلم إلى البحث عن أسرار آيات الله الكونية فى آفاق السموات وأرجاء الأرض لكشفها ورفع الحجب والأغشية عن حقائقها لتقع من الحياة موقعها ، وينتفع بها الأحياء لأنها مخلوقة لأجلهم ، حتى تظهر خصيصة العلم فى العلماء ويمتازوا ، بها عن سائر العقلاء لانفرادهم بإدراك حقائق آيات الله الكونية التى نصبها الله حجة على وجوده وإحاطة سلطان قدرته وعلمه . وهذا كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعلمها إلا العالمون ، (٢) تسجيلاً لامتنياز العلماء القائمين بحجة الله على الخلق فى الأرض ، وبياناً لفوقهم على من يابنهم فى المعارف من سائر الناس بإدراكهم ما وراء حجب الحس المادى فهم المرامى إشارات الله تعالى فى دلائله الآفاقية والأنفسية ، وقد جاء التصريح ببعض مظاهر هذا الامتنياز الذى — اختص به العلماء بالله لإدراكهم أسرار آياته الكونية فى سورة فاطر ، حيث أثنى عليهم هذا الثناء الذى تتقطع له أعناق الربانيين فوصفهم باختصاصهم بخشيته فقال : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » وسياق هذه المدحة العظيمة بين جلى فى أن المراد من العلماء المميزين بهذا المقام هم

---

(١) سورة الروم آية (٢٢) . (٢) سورة العنكبوت آية ٤٣ .

العلماء بالله الذين عرفوه بمعرفة آياته في خلقه معرفة تقوم على إدراك أسرار ظواهر ما خلق من أشياء ، والمتأمل في موقع هذه المدحة عما سبقها يفهم من هم العلماء في هذا المقام . قال عز شأنه « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء أن الله عزيز غفور ، (١) فالذين علموا — بعد البحث — حكمة الله في إنزاله الماء من السماء وكيفية تجمع هذا الماء في مكانه ، والذين علموا بديع صنع الله تعالى في إحداث ما يحدث من تفاعلات العناصر الحية في باطن الأرض حتى تتكون فيها أجنة الثمرات المختلفة في طعومها وألوانها وإشكالها ومقاديرها فتخرج باذن الله طيبة شهية نافعة كما قال تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، (٢) » .

والذين علموا صنع الله وعظيم قدرته في خلقه ، ونظروا نظرة تدبر إلى خلق الجبال وتلوينها من طرائق مختلفة وطبقات متنوعة الألوان والمنافع بين بيض وحمر وسود والذي ينظر نظر تدبر في خلق الناس وتكوينهم وفي الدواب وخلقها واختلاف الألوان في الناس والدواب هو الذي يصدق عليه وصف العالم بالله الذي يعرفه بجلاله حق معرفته ويخشاه حق خشيته .

أسلوب الآيات الكونية في القرآن

والقرآن الكريم أكثر جداً من الآيات الكونية ، لكنه ساقها في أساليب مختلفة ، وألوان شتى من التعبير ، يفصل مرة ، ويجمع أخرى ، ولكل مقام مقال ، يذكر الشيء مع قرينه وصاحبه ، ثم يفرده ليذكر حكمته

(١) سورة فاطر آية ٣٨ وقد قدمنا نحو هذا الحديث في هذه الآية وسقناه هنا للمناسبة .

(٢) سورة الحج آية (٥) .

المستقلة بوجوده، ودلالته، ثم يعود إلى صاحبه فيذكره بحكمة استقلاله في القيام بحق الحجة النيرة والبرهان المستقيم، يجمع مرة الآيات السماوية إلى الآيات الأرضية في إطار واحد، وأخرى يذكر الآيات الأرضية منفردة للتنبيه على عموم — الاستدلال بها لقربها من مشاهد الحس الممد للعقل العام عن طريق الحواس والحواس هي النوافذ المادية التي يستطيع العقل أن يدرك بوساطتها — في أوائل خطوه نحو الحقائق الكونية — الروابط العنصرية والوشائج الطبيعية بين ذرات الموجودات على تنوع أشكالها واختلاف أنواعها، فيحكم ويستنبط.

وقد يفرد الآيات السماوية بالذكر تنبيهاً لأهل الاختصاص من العلماء لينقلهم على سفائن الفكر من عوالم الأرض إلى أفاق السماء، لينظروا إلى ما أودع الله فيها من آيات أجل وأعظم مما أودع في الأرض، مع تيسير السبيل للعامة في النظر المتأمل الذي يحرك وجداناتهم ويوقظ أحساسهم لتتوثق عرى الإيمان القطعي في قلوبهم.

والمقام هنا لا يتسع لاستيعاب الآيات الكونية التي جاء بها القرآن الحكيم لكثرتها واختلاف مسافاتهما، وهي مبثوثة فيه، تنساب في محيطه، وتتخلل سوره فقلما تخلو سورة من سوره الكريمة من لون من ألوانها أو لفظة إلى ظاهرة من ظواهرها.

وحسبنا أن نشير على سبيل المثال والشاهد إلى قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون)^(١) وإلى قوله

(١) سورة البقرة (١٦٤).

جل شأنه في سورة آل عمران : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبواب)^(١) ففي الآية الأولى تفصيل بالتنصيص على آيات هي دلائل قاطعة على وجود الله وقدرته وحكمته ، وهي أيضاً نعم من الله على عباده ينتفعون بها في معاشهم وذلك أنجع في البيان ، كما سبقت الإشارة إليه .

ومما يجرى هذا المجرى قوله تعالى : (أُولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء)^(٢) ففيه إرشاد إلى النظر التفصيلي بما اشتمل عليه من تعميم الجزئيات في قوله : (وما خلق الله من شيء) وقد جاء هذا التعميم الكلي في قوله : (ملكوت السموات والأرض) لبيان أن جملة الكون دليل قاهر على وجود الصانع الحكيم ، وإن كل ذرة من ذراته برهان مستقل في الدلالة عليه سبحانه ، والإجمال يناسب العوام ومن كان على شاكتهم في عدم الخوض في بحار الدلائل الكونية بالتفصيل .

وعلى ضوء هذا ننظر في قوله تعالى من سورة يونس : (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض)^(٣) لنجد إجماله مفصلاً بعض التفصيل المنبه على مواطن الهداية والاستدلال بذكر آيات النعم ، وبيان جهات المنافع في تسخيرها ، وذلك في قوله تعالى من السورة نفسها : (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون)^(٤) وتأمل قوله : (جعل الشمس ضياء) وقوله : (والقمر نوراً) وقوله : (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) أفيفرد القرآن الحكيم وهو بصدد إقامة

---

(١) آل عمران آية (١٢٠) .

(٢) الأعراف آية (١٨٥) .

(٣) يونس آية (٣) .

(٤) يونس آية (٥) .

البرهان على عظمة ملك الله وجلال ملكوته ، الشمس بخصيصة الضياء ويخص القمر بوصف النور ، لغير حكمة كونية ترجع إلى طبيعة كل من الكوكبين ؟ وهل يتم الاستدلال بهما على الغرض الذي سبقا بوصفهما لإثباته دون معرفة العلة في هذه التفرقة ؟ وإذا كان ذلك كذلك أفلا يكون من البداهة أن يطلب من القوامين على فهم القرآن أن يحيطوا علماً بالظواهر العلمية الطبيعية التي تميز طبيعة الضياء عن طبيعة النور حتى يمكن فهم الآية على حقيقتها التي أنزلها الله في كتابه من أجلها ؟ ثم ألا يكون من البداهة — لأجل فهم الآية فهما مشمراً — أن يطلب من القوامين على دراسة القرآن أن يحيطوا علماً بقدر الطاقة البشرية ببعض الظواهر الطبيعية للشمس التي جعلها الله « ضياء » وبعض الظواهر الطبيعية للقمر الذي جعله الله « نوراً » حتى يتبين للدارسين ولمن ينقلون إليهم معاني القرآن في آياته الكونية موقع وصف كل من الكوكبين — بوصفه الملائم لطبيعته موقعه ، ومن هنا تجيء نتيجة البرهان على صدق الدعوى بتخصيص كل كوكب بوصفه المنبعث من طبيعته التي خلقه الله عليها بحكمته واختياره .

موقف علماء الإسلام من الآيات الكونية في القرآن

والعجب إن كثيراً من أئمتنا من حكماء الإسلام وعلمائهم لم يغفلوا هذا النظر عند دراستهم لآيات القرآن الكونية باعتبارها دلائل إقامتها الله تعالى على وجوده وباهر قدرته وجلال كبريائه ، بل خاضوا بحارته ، بقدر ما وسعته عليهم ومعارفهم ، ووسائل الفكر والمعرفة في عصورهم ، قال الإمام الفخر الرازي : الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن يقال الأجسام في ذواتها متماثلة ، وفي ماهياتها متساوية ، ومتى كان الأمر كذلك كان إختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر ،

وإختصاص جسم القمر بنوره المخصوص لأجل الفاعل المختار ، ثم بين تساوى الأجسام وماهياتها فى الحجمية والتحيز والجرمية ، وقال : وإذا ثبت أن الأجسام متماثلة فى ذواتها ، متساوية فى ماهياتها ، كانت متساوية فى جميع لوازم الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي ، فلما صح على جرم الشمس اختصاصه بالضوء القاهر الباهر ، وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر وبالعكس وإذا كان كذلك وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه القاهر ، واختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص مخصص وإيجاد موجد ، وتقدير مقدر ، وذلك هو المطلوب فثبت بالدليل القاطع صحة قوله سبحانه وتعالى : (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً) .

ومعنى هذا فى كلام الإمام وأسلوبه الاصطلاحي بأسلوب متقارب إن المادة فى حقيقتها الأولى واحدة فى ذاتها فإذا عرض لها اختصاص بطبيعة خاصة ، تقبل بسببها بعض اللوازم والعوارض وتختص منها الشمس بالضوء ويختص القمر بالنور كان ذلك بترجيح مرجح ، وتخصيص مخصص ، وإيجاد موجد ، وتقدير مقدر ، وذلك المخصص والمرجح والموجد والمقدر هو الله تعالى ، وهذا هو الغرض الذى سبقت الآية لإثباته وتحقيقه فى البرهنة على قدرة الله ووراء ذلك معان كثيرة تتفجر من ينابيع الآية إذا فجرها العقل بالنظر فى عناصر الموجودات وخصائصها لينتفع بها الإنسان فأنت ترى هذا الإمام الحكيم لم يقف مع الآية عند أسلوبها البلاغى المعجز ببراعة بيانها ولسكنه أدار البحث حول الآيات الكونية فيها ، وفى كيفية دلالتها على الغرض المقصود منها حسب معارف عصره ، وأسلوب العلم فى ذلك العصر .

ثم ألا يكون من البداهة أن يطلب من القوامين على فهم القرآن فهما علمياً صحيحاً أن يحيطوا علماً بمنازل القمر وسيره فى تلك المنارل وكيفية

علم عدد السنين والحساب من معرفة تلك المنازل وسير القمر فيها ؟ وهل للشمس سير ومنازل كسير القمر ومنازله ، وهل لها دخل في علم عدد السنين والحساب ؟ بلى ، كل ذلك يجب أن يعلم ، ولقد علم أسلافنا من ذلك ما بلغ إليه جهدهم ، وبهذا العلم استعانوا على تفسير هذه الآيات وأمثالها .

ثم كيف يستطيع القوامون على دراسة القرآن الحكيم فهم قوله تعالى في ختام الآية : (ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) فهمما يدعون به الناس — ولا سيما الماسديون وعلماء الطبيعة والفلك — إلى عقيدة الإسلام المؤسسة على وجود الصانع ، الخلاق العليم ، الواحد الأحد القادر الحكيم ، لو لم يكونوا على علم راسخ بخواص الأفلاك ، وما أودع الله في أجرامها من القوى حتى يعرف الحق الذي خلقها الله به ، ليقع تفصيل الآيات موقعه من العقول والقلوب لقوم يعلمون ؟ يقول الرازي : قال حكماء الإسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع في إجمام الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى مخصوصة باعتبارها تنظم مصالح هذا العالم السفلي . إذ لو لم يكن لها آثار وفوائد في هذا العالم لكان خلقها عبثاً وباطلاً وغير مفيد ، وكونها كذلك ينافي هذه الآيات .

وإذا كان أسلافنا من أعلام العلماء ، وحكماء الإسلام قد خاضوا بحار العلوم ، ولجج المعارف واقتحموا حصون الأفسكار في أزمانهم ، ولم يتركوا منها مشرعاً إلا وردوه واتخذوا من كافة معارفهم وأفسكارهم معيناً لفهم كتاب الله فهمما يقوم على حقائق العلم الصحيح لتبيين هدايته وإقامة حجته ، فما موقعنا نحن من عصرنا ومعارفه ووسائله وأفسكاره ومذاهبه ؟ هل نقف من آيات الله عند مبلغ ما وصل إليه أسلافنا في عصرهم ، وهو نهاية أقدام العقول في بيئاتهم وأزمانهم ومجتمعهم ؟ أو نتقدم في شجاعة (١٨ — القرآن العظيم)

كما تقدموا إلى البحث بوسائل عصرنا ، ونخوض في بحار معارفه بعقولنا التي رباهها القرآن الكريم بحكمته وحرية وبراعة أسلوبه . ولطف مدخله ودقة تصويره ، ورائع تناوله لقضايا الحياة والكون ، مع عنايته بتثييت قواعد الإيمان في قلوب دراسيه من المؤمنين ؟ .

الجانب الكوني في القرآن لم يفسر

إن الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم - وهو جانب مهم جدا ، لأنه عماد الدلائل الإلهية على وجود الله تعالى ، وتوحيده ، وباهر قدرته ، وواسع علمه ، ولطيف حكمته وسائر ما يجب له تعالى من السكال - في حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه للتفسير والبيان بأسلوب علمي يبرز عن طريق ملاحظة الظواهر الكونية حجة الله على خلقه ، ويكشف عما في الآيات من أسرار وحقائق ناطق الله بها كثير من منافعنا ومصالحنا في الدين والدنيا وقد أشار إليها القرآن في آياته ودلائله ، وبدأ العلم يكشف عنها الحجب ، ولكن على شرط أن نحذر ، فلا نخضع القرآن لنظريات لا تزال في مهبط التجارب ، وقد تعصف بها فتصبح من قبيل الأساطير فتقول إنها تفسير لآيات القرآن كما صنع ذلك بعض المتحمسين وبعض المخدوعين يريق العلم التجريبي .

والقرآن كتاب الله الذي أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، فهو لا يخضع لأسلوب حديث ولا أسلوب قديم ، وإنما تفسره الحقائق والبراهين التي يحققها البحث العلمي المستند إلى الأصول الإسلامية ، وقضايا العقول المستقيمة .

والنظر في تفسير الآيات الكونية يجب أن يقصد أولاً إلى تبين هداية القرآن تبيناً علمياً ، لا على أساس أن نجعل النظريات العلمية هي تفسير

الآيات القرآنية ومعانيها التي قصدها القرآن الكريم ، ولكن على أساس أن القرآن الكريم لا يصادم علماً ثبت بالبرهان القطعى ثبوتاً لا يحتمل الارتباب ، وهذا يتطلب إلحاح من علماء الإسلام أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة بأوسع معانيهما بقدر ما تتسع له الطاقة البشرية .

والراسخون في العلم من المؤمنين تزيدهم النظريات العلمية في حقائق الكون وظواهر الطبيعة إيماناً بجلال الله وعظمة الخلاق العليم لأنهم قرءوا في لوح الوجود قول خالق الوجود « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير »^(١) وقوله « أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى »^(٢) وقوله « الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ،^(٣) وإذا احتملت قضية خلق الإنسان من طين الجدل والتأويل فإن قضية جعل الانسال الإنسانية من سلالة من ماء مهين ، لا يختلف فيها ملاحد مع مؤمن ولا دروينى مع آدمى ، لأنها أكبر وأدخل فى الصدق الواقعى من أضخم قضاياهم التجريبية التى يؤمنون بها بل هى أصدق فى نظر التجربة المتكررة التى لم تشذ عنها المرة الواحدة فى ملايين الملايين من السنين من أى قضية تدخل تحت البداهة المسلمة :

والقرآن الحكيم — دستور الإسلام — هو الكتاب الذى أنزل على النبي الأمى يوجه العقل الإنسانى بكل ما منحه الله من قوة وجبروت إلى النظر فى ملكوت الله ليكشف حقائق الكون ويرفع الحجب عن أسرارهِ ويفسر آياته فى الأنفس وفى الافاق وكلما عظم شأن الكون عظم فى نظر المؤمنين

جلال المكون الخلاق العظيم وانفتحت مغاليق الإيمان الراسخ أمام العقلاء المتدبرين « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » (١) . « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون (٢) .

وإذا كان هذا شأن القرآن في آيات الله الكونية ، وتوجيه النظر إليها ، فإن يضيق ذرعاً بكشف علمي يصل السماء بالأرض ، لو قدر لذلك أن يكون ، بله للسعي لكشف عن حقيقة بعض الكواكب ومعرفة عمارها وما فيها من ألوان الحياة والخلق والأشياء وحسبنا هذا لكتابنا الكريم وديننا القويم ، وسلامة عقيدتنا ، ولا يحمل بنا أن نتطلب من القرآن شرح نظريات العلم والتحدث في تركيب الأشياء ، وبيان جزئياتها وأشكالها وما ينظر عليها من تغير كيميائي أو طبيعي كما تتحدث كتب الطبيعة والكيمياء والفلك وطبقات الأرض ، لأن القرآن كتاب عقيدة وهداية ، وعبر وتهذيب للنفوس ، وتوجيه للعقول ، وتطهير للأرواح والقلوب ، فإذا عرض لشيء من الإيات الكونية وكثر ما عرض لها — فإنما يعرض لها باعتبارها مصدر هداية إلى عظمة الكون لنصل على ضوئها إلى تعظيم الله خالق الكون ، وما فيه من آيات وأسرار ، لتستفيد بما فيها من منافع خلقها الله لأجلنا في ديننا ودنيانا .

من نماذج التفسير

سورة الحج هي السورة الثانية والعشرون في ترتيب المصحف الشريف وقد بدأ الله تعالى هذه السورة الكريمة ببناء عام لأبناء الإنسانية أينما كانوا وكيفما كانوا. آمراً لهم أن يتقوا ربهم معتصمين بعواصم الإيمان حذراً من أهوال القيامة ثم اتبع ذلك النداء بوصف القيامة وأهوالها التي تذهل المراضع عن رُضْعها وتلقي حمل الحوامل من بطونها وتذهب بألباب ذوى النهى والجلد حتى تتفلس منهم عِقل الأعصاب وتحل روابطها فيحسبهم من يرام من شدة ما عاينوا من المفظعات الفاجعات سكارى يتهافتون وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) (١).

والذين تهرسوا بأسلوب القرآن بكثرة ترداد النظر فيه ، وإدمان التفقه في أسرارهِ يدركون سر التعبير عن يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال مذهلات للعقول بكلمة « الساعة » الدالة على تقليل الزمن حتى لسكانه لحظة تضيق أن يقع فيها شيء ومع ذلك فقد جعلها الله العلى القدير ظرفاً يحوى بين جنباته هذه الأهوال بأحداثها التي أجهلت إجمالاً في التصوير يغنى ذوى الألباب عن كل تفصيل ، وهذا لون من إعجاز القرآن في التعبير بالكلمة المفردة المصورة ذات في رياضه البانعة .

البعث في أسلوب القرآن

ثم تتابعت الآيات البيّنات متحدثة عن البعث في هذا اليوم الموصوف
مستدلة على إمكانه ووقوعه بما تقر به العقول السليمة (يا أيها الناس إن
كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم
من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل
مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد
إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً)^(١) .

وهذا استدلال قطعي لا تعوزه أقيسة المناطقة وتعقيدات المتفلسفين ،
لأنه قائم على مقدمات صادقة تؤمن بها الفطر النقية ، فالذي خلق الإنسان
خلقاً بعد خلق وضوره طوراً بعد طور ، بدأ خلقه تراباً ، ثم نطفة ، ثم
علقة ، ثم مضغة ، ثم جنيناً يتحرك في قرار مكين ، ثم أخرجه طفلاً يتنسم
أنسام الحياة ، ثم سواه شاباً سوياً ، ورباه حتى جعله شخصاً قوياً ، يعمّر
منه من يعمّر حتى يبلغ أرذل العمر فيرتد عقله وتصوراتة وعواطفه
ومشاعره إلى خلق الطفولية ، ويجهل بعد علم ، ويضعف بعد قوة ، تقول
الآية الكريمة مخاطبة الإنسان في عموم أفرادهِ .

من كانت هذه قدرته في نشأتك الأولى وخلقك وأطوار حياتك
المشاهدة لك لا يعجزه إحياؤك بعد موتك وإعادتك بعد فنائك ليوفيك
جزاء عملك ، فهو القادر على كل شيء وهو الخلاق العظيم .

وقد تكرر هذا اللون الاستدلالي على البعث في القرآن الكريم بصور
مختلفة في الإجمال والتفصيل ليقم الله الحجة على أهل الإلحاد المعاندين
وليوثق عرى الإيمان في قلوب المؤمنين ، وقد جاء في تعبير مجمل رائع من

---

(١) سورة الحج آية (٥) .

سورة يس (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم)^(١) وجاء في سورة المؤمنين ، وهي في الترتيب عاقبة لسورة الحج (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون)^(٢) .

وسورة الحج تتبع هذا الاستدلال بلون آخر من الاستدلال العلي ليكون لكل ذي نظر من الأنظار المختلفة في العلوم والمعارف الإنسانية حظه من طرائق الاستدلال القرآني ، أداء لحق عموم الرسالة وخلودها بعموم خلود الفكر البشري (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج)^(٣) فهمود الأرض يبسها وإفقارها من النبات بمنزلة الموت للأحياء واهتزازها بتحريك موادها وتفاعليها ، وربوها بانتفاخ قشرتها إذا أنزل الله عليها الماء بمنزلة الحياة تسرى في الموات فيشرق ويتبلج بالبهجة وجمال المنظر ، وفي تعبير القرآن الكريم عن الحالة الأولى بالهمود وعن الحالة الثانية بالاهتزاز والربو ، إيجاز لا يعرفه كلام البشر ، لأنه واقع في اللفظة المفردة تحمل صورة كاملة لو أريد التعبير عنها في أسلوب بشري لتطلبت جملاً متعددة ، وهذا باب يكثر في القرآن الكريم ويمتاز به ، وهو خارج عن الإيجاز الأسلوبى الذى اعتبره البلاغيون ودندنوا حوله ، وفي المقابلة بين الهمود والاهتزاز ضرب من اللطف الفنى فى إطار التعبير .

(١) سورة يس آيات (٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩)

(٢) سورة المؤمنين آيات (١٢ ، ١٦) .

(٣) خاتمة آية الحج السابقة

ولما استوى الاستدلال بشقيه التطوري في خلق الإنسان وفي خلق
النبات بما لا يدع مجالاً للتوقف في قبول النتيجة جاءت تلك النتيجة في صراحة
ظاهرة كأمر حتمي ، لا يسع العقول السليمة من العناد إنكاره بعد استقامة
المقدمات ووضوحها (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل
شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) (١)
والإشارة التي بدأت بها هذه النتيجة الحتمية تعود إلى ما تقدم من أطوار الخلق
في الحيوان والجماد والنبات ، وكان الآيات تقول : كان الأمر على وصفنا
من الأطوار في الخلق لأن الله تعالى الذي أحدث بقدرته هذه الأطوار هو
وحده الحق الثابت وجوده فلا يتغير لأنه وجوده بذاته لذاته ولا يكون
وجود لغيره إلا مستمداً من وجوده وفيض جوده وتسخيره ، ولما كان
هذا الأصل في الإيمان بوجود الله هو الدعامة الأولى في المقصود من براهين
القرآن الكريم اتبعه في الذكر بما يتبعه في الوجود ، وهو خلق الحياة في
الموات بطبعه أو بفقد الحياة بعد ظهورها فيه ، وهذا هو قوله تعالى (وأنه
يحيي الموتى) ثم عقب ذلك بتعميم قهر القدرة الإلهية ببيان أن جميع الأشياء
معمورة بها وفي قبضتها وذلك هو قوله جل شأنه (وأنه على كل شيء قدير)
ثم ختمت آيات النتيجة بتحقيق ما ارتاب فيه الجاهلون من الملاحدة والمعاندين
بتأكيد أن ساعة الإحياء الثاني آتية لا ريب فيها يبعث الموتى من قبورهم
أحياء كما كمل ما تكون الحياة ليلقي كل عامل جزاء عمله في دار لا يلحقها
الدثور والفناء .

البحث في أسلوب المتكلمين

يقول الإمام الرازي في تفسيره : ثم أنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ما هو المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة .

أحدها — قوله (ذلك بأن الله هو الحق) والحق الموجود الثابت ، فكأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع ، وحاصلها راجع إلى أن حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع .

وثانيها — قوله تعالى (وأنه يحيي الموتى) فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة الأموات .

وثالثها — قوله (وأنه على كل شيء قدير) يعني أن الذي يصح منه إيجاد هذه الأشياء لا بد وأن يكون واجب الاتصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذلك كان قادراً على جميع الممكنات ومن كان كذلك فإنه لا بد وإن يكون قادراً على الإعادة .

ورابعها — قوله (وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها ممكنة وأنه سبحانه وتعالى قادر على الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة في نفسها ، وإذا ثبت الإمكان والصدق أخبر عن وقوعه فلا بد من القطع بوقوعه .

واعلم أن تحرير هذه الدلالة على الوجه النظري أن يقال الإعادة في نفسها ممكنة ، والصدق أخبر عن وقوعها فلا بد من القطع بوقوعها .

أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك

الصفات التي كانت قائمة بها حال كونها حية عاقلة ، والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات ، قادر على كل المقدرات الممكنة وذلك يقتضى القطع بإمكان الإعادة لما قلنا أن تلك الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات ، لأنها لو لم تكن قابلة لها في وقت لما كانت لها في شيء من الأوقات لأن الأمور الذاتية لا تزول ولو لم تكن قابلة لها في شيء من الأوقات لما كانت حية عاقلة في شيء من الأوقات ، لكنها كانت حية عاقلة فوجب أن تكون قابلة أبدا لهذه الصفات .

وأما أن البارىء يمكنه تحصيل ذلك الممكن فلائنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالما بأجزاء كل واحد من المكلفين على التبيين وقادرا على كل الممكنات ، فيكون قادرا على إيجاد تلك الصفات في تلك الذوات فثبت أن الإعادة في نفسها ممكنة وإنه سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن ، فثبت أن الإعادة ممكنة في نفسها ، فإذا أخبر الصادق عن وقوعها فلا بد من القطع بوقوعها .

فإن قيل : فأى منفعة لذكر مراتب خلقه الحيوانات وخلق النباتات في هذه الدلالة ؟ قلنا : إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات . وعالم بكل المعلومات ، ومتى صح ذلك فقد صح كون الإعادة ممكنة فإن الخصم لا ينكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الأصلين ، ولذلك فإن الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث في كتابه ذكر معه كونه قادرا عالما كقوله (قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) فقوله (قل يحييها الذى أنشأها) بيان للقدرة ، وقوله (وهو بكل خلق عليم) بيان للعلم ، أ . هـ كلام الإمام الرازى ، وإنما سقناه على طوله لأمر :

أولها — أن موضوع البعث والمعاد — وقد غرضنا له استطراداً لفكرة

السورة الإجمالية — من الموضوعات الدينية التي تتعلق بأصل عقيدة الإيمان الصحيح ، وهو بمعرض التشكيك من ملاحظة أغمار المثقفين بالثقافات المعاصرة غير الإسلامية الذين لم يعرفوا فيما عرفوا من قضايا الدين ومبادئ الإسلام — إن كانوا قد عرفوا منها شيئاً — إلا صورة شائبة محرفة .

وموضوع البعث والمعاد تتفاوت في الإيمان به وطرائق أدلته العقول ، والطريق الذي سلكه الإمام الرازي على ضوء تفسيره للآية الكريمة طريق علمي يقوم على دعائم العقل ، بألفاظ اصطلاحية لا يدركها إلا طوائف مخصوصة من أهل العلم والمعرفة .

ثانيها — إننا عرضنا لطريق استدلال القرآن الكريم فوجدناه يسوق هذه المعاني الدقيقة الاصطلاحية المنطقية التي يعتمد عليها المتكلمون — والإمام الرازي أحد طلائعهم — في صورة تثير الوجدان وتوقظ المشاعر النفسية ، وتدفع بالعقول إلى النظر دون ارتباط بهذه الاصطلاحات اللفظية والمعنوية التي لا يعرفها اليوم إلا القليل والذين يعرفونها لا يقفون معها في تفكيرهم .

فطريق القرآن الكريم في الاستدلال وتوجيه العقول والمشاعر لإدراك أعماق الحقائق أيسر وأشمل وأقوم ، ونحن لا نقصد إلى شيء ، من الموازنة ، فانه من البدهة بمكان ألا محل لموازنة بين أسلوب القرآن الحكيم وطرائقه وأى أسلوب آخر ولكننا نقصد إلى توجيه الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضايا ومبادئه إلى أن يعملوا على إشاعة الأسلوب القرآني وتقرينه بما يرقع الحجب الاصطلاحية عن وجهه الجميل حتى لا تغرق معانيه في خضم الاصطلاحات الموضوعية في عصور تاريخية ،

كانت لها بها ألف مانوس ، وكانت لها دواعيها الخاصة في العصور التي نهدت بين جنباتها .

وهذه دعوة تنادى بها للعمل على إقامة صرح العلوم الإسلامية ، ولا سيما علم التوحيد ودراسته العامة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا على دعائم الأسلوب القرآني الحكيم ، ولا نرى حرجا من الإبقاء على هذه الطرائق الاصطلاحية في الدراسات التخصصية .

ثالثها — إنني أحب فيما أكتب من أفكار في محيط المسائل الدينية ، وخاصة ما يتصل منها بالقرآن المبين لتنتشر على الناس أن أستاذنا بأفكار أئمتنا من أعلام الإسلام ، فهم الذين سبقونا بالإيمان والعلم والفضل ومهدوا لنا طرائق البحث واقتحموا غمرات المعارف ، فأفاض الله عليهم من فضل جوده ما جعلهم أعلام الهداية في الأرض ، فكانوا أحق بها وأهلها .

وقد هدتني تجاربي في البحث إلى إن الله تعالى جمع في أفكار هؤلاء الأئمة وتراثهم العلمي الموروث كثيرا مما خطر على قلوب المفكرين في دائرة الإسلام ومعارفه مما ظنوه مبتكرا ، غير أن هذه الأفكار منشورة في خضم ما خلفوا من آثار في المكتبة الإسلامية العظيمة في تاريخ الإسلام .

فعلى الذين يريدون أن ينهضوا بالبحث العلمي في ظل الأصول الإسلامية أن يقرؤا ويطلعوا ويدمنوا التفتيش في آثار المتقدمين فيما يقصدون إليه من تفكير فهؤلاء الباحثون هنا وهناك الذين يزعمون لأنفسهم قدرة على الابتكار في التفكير الإسلامي عليهم أن يروضوا أنفسهم على تحمل مشقة البحث وعناء الإطلاع قبل أن يخرجوا على الناس بما يخرجون به من رأى ، وسيجدون أنهم مسبوقون بما قالوا وما ارتأوا . وإن في الكثير مما قيل من أفكار السلف خير من جديد هؤلاء .

ولسنا نقصد بهذا إلى أن نحمد أفكار المفكرين ، أو نحجر على العقول ، أو نزعج حبس المعارف على جبل من الناس ، أو عصر من الأعصر ، أو جماعة من الجماعات ، أو فرد من بني الإنسان ، لا نقصد إلى شيء من ذلك لأن الفكر الإنساني ينبوع يستمد فيضه من محيط كلمات الله التي لا تنفذ ، فلا نستطيع أن نغط العقول حقها في الخلق والابتكار ولكننا نقصد إلى نهضة الغرور عند مرأى الباحثين ، عساه أن يعتصموا بجبل التواضع ، ويعرفوا للمتقدمين من أسلافنا حقهم عن إيمان وبصيرة ، ثم هم في حل ، وراء ذلك أن يطلقوا لعقولهم الأعنة ، وقد يقع الحافر على الحافر — كما يقول أهل الأدب — فيكون الأول فضل السبق ، ويكون الآخر فضل الكشف وكلاهما صاحب فكر ونظر .

نماذج المعاندين

في تصوير القرآن

هذا : وتمضى السورة الكريمة في وصف نماذج من أهل العناد والجهالة المتعالة الذين يحقدون الحق بأوأ واستكباراً في الأرض ، وضعفاً وتهاوناً في تصاغر الأذلاء أمام المطامع والشهوات ، يجادلون في آيات الله بغير علم تهدي إليه الفطر السليمة ولا معرفة مكتسبة تنير لهم الطريق ، ولا إيمان بوحى يرشدهم لأهدى سبيل هؤلاء عاقبتهم في الدنيا الخزي والخذلان ، وما لهم في الآخرة عذاب الحريق بسبب ما قدمت أيديهم من العناد والضلال والإضلال .

ثم ذكرت السورة الكريمة هؤلاء الجهلاء الجاحدين قرناء أخابهم ماكرين يظهرون غير ما يبطنون ، يقفون من الحياة في طرفها ، لا يستمكنون استعداداً للفرار ساعة يجحد الجد ، ويدعو الحق أهله إلى الغداء والبذل في سبيل أعلاء كلمته ، ودحض كلمة الباطل ، فإن غنموا من

سقط المتاع شيئاً وهم على حرف الحياة كشاردة الغنم تضاحكوا ملء أشداقهم اطمئناناً إلى ما أصابوا فهم كما وصفهم الله تعالى (الذين يتر بصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قلوا ألم نكن معكم) وإن صفرت أيديهم من لعاعات الدنيا ومطاعم البهم واهتزت الأرض من تحتهم ، ومادت بهم مستقراتهم ارتدوا على أعقابهم ناكسين يقولون لأخوانهم الذين كفروا (ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين) بيد أنهم من تهنقهم : (لو يحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون) .

هذا هو القصص الحق : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد . ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) (١) ومن عجائب المواقفات — إذا صح ما يروى — أن أئمة المفسرين يذكرون مثلاً لهذه النماذج الملحدة : النضر بن الحارث ، فيقولون أنها نزلت في شأنه ، تصف حاله وموقفه من دعوة الحق وهو رجل تقول الرواية التاريخية إنه كان بمن رحل إلى بلاد فارس وأخذ من أساطير مجوسيتها ، وعاد إلى بلده يتشادق بها متعالماً على قومه فما أشبهه ملاحدة اليوم بملاحدة الأمس في حديث القرآن وما أشبهه الليلة بالبارحة في أحداث التاريخ لولا صبغة البيئة والعصر والمجتمع .

ولما عرضت السورة بعد ذلك إلى ذكر حال المؤمنين وما أعده الله لهم من الجزاء الأبدى إجمالاً وبينت حال من يتردد في نصرة الحق ، وإن

إنطواؤه على الكيد للحق وأهله لا يذهب غيظه، لأن نصرهم آت لا شك فيه، فليقتله الكمد والغيط، وأشارت إلى طوائف أهل الملل بأوصافهم وأن الفصل بينهم يوم القيامة بقبول المؤمنين وإعزازهم وخذلان الكافرين وإذلالهم من شأن الله تعالى الذي شهد أفعالهم وأحصاها عليهم — عادت إلى ما بدأت به من الاستدلال على عموم القدرة الإلهية غير أن الاستدلال هنا أخذ لونا جديداً، فهو استدلال بتسخير الخلق كلهم علويهم وسفليهم لقهر القدرة الإلهية : (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) (١).

وهنا وقفة لتأمل في أسلوب القرآن نلمحه في الفصل بين السجود من الكائنات في عوالم الآفاق وغيرها وبين الساجدين من الناس، فسجود غير الأناسى عام شامل، لأنه سجود تسخير وتذليل لقهر القدرة الإلهية لا يخرج عنه شيء من الأشياء، وسجود العقلاء من الناس خاص لا يقع إلا من المؤمنين، لأنه سجود إستجابة للتكليف بالطاعة، فعم في الأول وخص في الثاني، فله ما أبدع هذا الكتاب الحكيم وما أروع له لو وجد من أهله ربانيين يفقهون حكمته ويقومون بنشرها في الناس هداية ورحمة لأولى الألباب.

الصراع بين الحق والباطل

في تصوير القرآن

ثم تابعت السورة الآيات في تصوير الصراع بين الحق والباطل وأهلها وفي تبيين جزاء المستكبرين على قبول الحق بلون تصويرى مقطع

يوثب القلوب من مقارها ، ويذيب الأكباد في منازلها (هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق) (١) .

وعلى الذين تقشعر جلودهم من هول هذا العذاب يستعظمونه في صورته التي صورته بها القرآن في كل موضع جاء فيه — وإنه لعظيم — إن يتنبهوا لعقولهم لحظات من الانطلاق فوق مستوى العواطف المائعة ويضعوا أمام أعينهم صورة هؤلاء المعاندين للحق المخاصمين لأهله الواقفين له ولهم بالمرصاد، يبعثونه الغوائل، ويسيمونهم من سوء العذاب ألواناً، يكفرون بالله وقد خلقهم أطواراً ويحمدون نعمته وهم يتقلبون فيها ، ويتخذون من أحط الغرائز مراكب لأهوائهم ، لا يراعون ولا يفيقون ، سكارى بنشوة الإجرام والإفساد في الأرض ، كلما أحدثوا شراً لاحقوه بشراً منه ، لم تكن لهم قلوب يفقهون بها ، ولا عقول تحجزهم عن الفجور ، أهدروا إنسانيتهم يفقدانهم خصائصها فلم يكونوا مستحقين لتكريماتها ، وكانوا في ميزان الإنصاف أحقاء بهذا العذاب الغليظ ، يخلدون فيه جزاء وفاقاً ، ما داموا لم يفتتوا إلى ظل من التوبة والإنابة ولم يكشفوا عن عقولهم وأفتدتهم ران الجحود والبغى والضلال المبين ، وفي كل سطر من كتاب تاريخ البشرية — منذ كانت ، وكانت معها هداية الله بوحياها إلى أبنائها على السنة أنبيائه ورسله ويدينها لهم الصالحون من عباده ، ومنذ كان فيها قابيل وهابيل — شاهد صدق على تحقيق عدل الله تعالى في شرعة هذا الجزاء المكافئ لجرم أولئك الفجار المعاندين .

---

(١) الحج آيات (١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢) .

وحسبك ما تقرأ في تاريخ غلاظ الرقاب من خراف بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء والصالحين المصلحين من قومهم الذين يأمرونهم بالقسط من أحبارهم ورهبانهم ، بغضاً للحق الذي يدعونهم إليه ، وكفراً به وقد علموا أنه الحق من ربهم ، وحسبك أن تقرأ بعد هذا الصحائف السود لتاريخ محاكم التفتيش للقضاء على الإسلام والمسلمين في الفردوس المفقود ، وحسبك أيضاً أن تقرأ تاريخ غارات البرابرة والتتار على بلاد الإسلام وعاصمة الخلافة الإسلامية ، وما سفكوا من دماء وهتكوا من محارم ، وحسبك أن تقرأ وقائع الحروب الصليبية وما جرى فيها من أحداث تنادى بأن هؤلاء الصليبيين فقدوا بماران على قلوبهم من أحقاد خبيثة كل معنى إنساني . وحسبك في هذا العصر أن تقرأ شيئاً عن كوارث الغاصبين في الشرق وما أسى التفرقة العنصرية في الشرق والغرب وإفناء أبناء الإسلام في ظل الشيوعية الملاحدة مما تنخلع لهوله الأفئدة وتتفتت الأكباد أفيكون من العدل أن يستوى هؤلاء في الجزاء مع من يؤمن بالله وكتبه ورسله ، ويهفوا بالمعصية ؟ ثم يرجع إلى ربه بالتوبة والندم فما أعدل جزاء الله وما أحكم تقديره ، وهو الحكيم الخبير .

وللقرآن الكريم طريقة في أسلوبه تعتمد على تلوين الخطاب وتلوين الأحداث وتلوين الأخبار ، وتلوين الشخصيات والمعالن ، لتلقاه العقول السليمة يقظة متدبرة وتلقاه القلوب وجلة راجية ، فتراه يردف التهيب بالترغيب ، والوعد بالوعيد ، تسكيناً لنفوس المؤمنين ، ليطمئنوا إلى رضا الله ورحمته ، وازعاجاً للملاحدة المعاندين ليشوبوا إلى عقولهم فيطرقوا أبواب النظر اتقاء عذاب الله وسخطه فهو إذ يذكر جزاء المعاندين يتبعه بذكر جزاء المتقين وترى بين الأسلوبين ، أسلوب التهيب والوعيد ، وأسلوب الوعد والترغيب ، ما بين الجزاءين ، فذاك أسلوب مجلجل مزعج (١٩ — القرآن العظيم)

يخلع القلوب، وهذا أسلوب هادىء هدىء الإيمان يسرى فى قلوب المؤمنين (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يجولون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد) (١).

الهدى عن سبيل الله

ثم أخذت السورة الكريمة فى بيان ديدن المعاندين من أهل الزيغ والالحاد فى إقامة العقبات على طريق الحق وأهله، ليصدوا عن سبيل الله وخصت الآيات بالذكر الركن الجماعى من أركان الإسلام الذى سميت السورة باسمه وهو الحج إلى بيت الله الحرام، رمز الوحدة الإسلامية المقدسة بين أمة الإسلام فى شتى أقطارهم، فهو قبلتهم الموحدة فى صلاتهم أينما كانوا، وحيثما حلوا من أرض الله، لتتوحد قلوبهم وأهدافهم وآمالهم بعد توحيد اتجاههم فى أعظم ركن يتمحض فيه ذل العبودية لجلال الربوبية وهو الصلاة عماد الإسلام (قد نرى قلب وجهمك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (٢).

والحج عبادة فيها امتحان لاختلاص العبودية لله بالتسليم لأحكامه والمصارعة إلى أداء ما تعلو حكمته على متناول العقول من العبادات وهو أيضا عبادة فيها امتحان لاختلاص الفرد للجماعة وامتزاجه فيها حتى كأنه عرق ينبض بدمها فى جسمه، يحس باحساسها ويشعر بشعورها، لا يخالف عليها ولا تخالف عليه، وهاتان الحكمتان هما سر شريعة الحج فى الإسلام

---

(١) الحج آيتى ٢٣، ٢٤ .

(٢) سورة البقرة آية ١٤٤ .

باعتباره ركنا عبادياً واجتماعياً من أركان هذا الدين القويم ولا يتم نسكه لله من إلا إذا أخذ بحظه من كليهما .

يسارع بالامتنال لما ثبت تشريعه من مناسكه دون توقف أو تساؤل لم هذا ؟ ويتعارون مع أخوته المؤمنين ، يشد أزرم ويشدون أزره ، يعرف عنهم ، ويعرفون عنه ويأخذ منهم ويعطيهم حتى كأنهم أعضاء جسم واحد يحيا بروح واحد .

ومن هنا كان الصد عن البيت الحرام بالوقوف في وجه قاصديه من المؤمنين ، ووضع العقبات في سبيل اجتماع المسلمين حوله عظيمة من العظام الأخادية التي جعلها الله قرينة الكفر به ، وسبباً في استحقاق عذابه المقيم وسخطه الدائم ، ومثلاً مجسماً لأبشع صور الصد عن سبيل الله .

ذلك أن البيت الحرام هو بيت الله الأخص الذي جعله لعامة المؤمنين وخاصتهم ، يستوى فيه المقيم في بلده والطارىء عليه قاصداً لأداء نسكه والتعبد حوله . سواء أكان راعياً أو رعية ، أميراً أو مأموراً ، حاكماً أو محكوماً ، لتوثيق عرى الوحدة الإيمانية فيما بينه وبين إخوانه من كافة المؤمنين ، فالصد عنه ظلم يجب دفعه بمقاتلة الصادين ومدافعتهم حتى يفيثوا إلى أمر الله ، وهذا في الصد العام ، أى صد الجماعة للجماعة ، أما الصد الفردي فحسابه على الله ، ويدخل في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمن قوى عليه من جماعة المسلمين وجب عليه القيام به . روى الغزالي في الأحياء : أن المهدي الخليفة العباسي قدم مكة فلبث بها ما شاء الله فلما أخذ في الطواف نحي الناس عن البيت فوثب عبد الله بن مرزوق فلبيه بردائه ، ثم هزه وقال له : أنظر ما تصنع ؟ من جعلك بهذا البيت أحق بمن أتاه من البعد حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه وقد قال الله تعالى (سواء بالعاكف فيه والباد) من جعل لك هذا ؟ فنظر المهدي في وجهه ، وكان

يعرفه لأنه من مواليتهم فقال : أعبد الله بن مرزوق ؟ قال : نعم ، فأخذ فجىء به إلى بغداد . فسكره المهدي أن يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه في العامة فجعله في اصطبل الدواب ليسوس الدواب ، وضموا إليه فرساً عضواً سيء الخلق ليعقره الفرس ، فلما بين الله تعالى له الفرس ، ثم صيره إلى بيت وأغلق عليه وأخذ المهدي المفتاح عنده ، فاذا هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان يأكل البقل ، فأوذن به المهدي ، فقال له : من أخرجك ؟ فقال : الذي حبسني فضج المهدي وصاح ، وقال له ما تخاف أن أقتلك ؟ فرفع عبد الله رأسه إليه يضحك وهو يقول : لو كنت تملك حياة أو موتاً !! فما زال محبوساً حتى مات المهدي ثم خلوا عنه فرجع إلى مكة .

وهذه الحادثة تفيد أن طائفاً من علماء المسلمين رأى أن تنحية الناس عن البيت الحرام وإخلاءه لطواف فرد من الأفراد ، ولو كان ذلك الفرد هو الخليفة نفسه صد عن البيت الحرام ، يلحقه الزجر الذي تضمنته الآية الكريمة (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم^(١)) وهو من قبيل الصد الفردي الذي أهدر حق المؤمن في بيت ربه وقتاً من الأوقات ، قال عبد الله بن وهب : سألت مالكاً عن قول الله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) فقال لي مالك : سواء في السعة والأمن والحق ،

محاربة الصادين عن سبيل الله

ولما كان الصد الجماعي عن البيت الحرام مفسدة من أعظم المفسدات وتعطيلاً لركن من أهم أركان الإسلام ، وإقامة عقبات في سبيل الدعوة إلى الله بالقوة ونصب الحرب مما يجب على جميع المؤمنين مقاومته وإزالته لتأمين البيت لزواره وقصاده بين الله تعالى طريق إزالة هذه المفسدة وتأمين

البيت وتمكين قصاده من أداء عباداتهم في حرية آمنة فقال مبشراً المؤمنين ليشتد أزهرهم ويقوى عزيمتهم (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور) (١) .

والتعبير بالفعل المضارع بصيغة المفاعلة في القراءة المشهورة لأشعار المؤمنين بقوة عدوهم وأنه ذو عدد وعدة ، وهذا شأنه في متعارف أهل الحرب شأن المدافعة والمداولة الذي لا يطمع في دفعه من أول جولة ، فلا ينبغي معه التواكل وإهمال الاستعداد بالعدد والعدة ، وعلى هذا النحو في إيقاظ قوى المدافعة في جيوش المؤمنين جاءت الآية الكريمة (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وإسناد المدافعة بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار إلى الله تعالى مقدمة إلى المؤمنين ببشرى النصر والظفر بأعدائهم لتقوى روحهم ويشتد عزيمتهم ، لأن الله تعالى وهو القوى القهار هو الذي يتولى الدفاع عن أوليائه المؤمنين ، وهو الذي يقهر بهم أعداءه من كل خوان كفور ، فالمفاعلة ليست في الواقع الخارجى على بابها من إفادة المشاركة في أصل الدفع ، تعالى الله القاهر فوق عباده أن تقف قوة في الأرض أو في السماء أمام قهره وغلبه ، ولكنها جاءت في الآية بصيغتها للحكمة التي ذكرناها ، فقول بعض المفسرين : إن يدافع ، بمعنى (يدفع) معناه نفى المشاركة الواقعية في الخارج ؛ وليس معناه استواء الفعلين في أداء معنى واحد ، فأيهما وقع التعبير به أدى معنى صاحبه ، لأن القرآن الكريم لا يستعمل كلمة بصيغة ويريد منها معنى صيغة أخرى دون أن يقصد إلى معنى الصيغة المستعملة .

أما قراءة (إن الله يدفع) وهي سبعية ، قرأ بها أبو عمرو وابن كثير فهمى لتمحيض البشارة من أول وهلة للمؤمنين الذين أوذوا ولم يتمكنوا من رد الاعتداء علانية لتسكن قلوبهم إلى وعد الله تعالى انتظاراً للإذن الصريح

بالقتال في حينه عند ما تكتمل أسبابه ، فقد روى أن الآية نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار ، وهاجر من هاجر إلى أرض الحيشة أراد بعض مؤمنى مكة أن يقتل من أمكنه من المعتدين احتيالا وغدرا ؛ فنزلت الآية تعدهم وتبشرهم وتنههم أشد النهى عن الغدر والخيانة ، وصيغة (خوان كفور) الدالة على المبالغة في كثرة وقوع الكفر وشدة وعتو الكافرين للإشعار بأن الخيانة وكفران النعمة وجحود الحق والشعالي عن البرهان استكباراً وعناداً ديدن الملحدين الكافرين ، حتى لا يغتر مفتون بظاهر بعض أحوالهم فيما يزعمون لأنفسهم من استقامته السلوك . وقد فجروا على الله ، فهم على خلقه أجر ، فلا أمان لمن لا إيمان له ، ولا استقامة لمن لم يستقم مع ربه وخالفه .

إعداد القوة لحماية الحق

ثم بين الله تعالى أتم بيان الطريقة التي ينصر بها أوليائه من المؤمنين على أعدائه من الكفرة الخونة الغادرين ، حتى لا يظن أهل البطالة والكسل من القعدة أحلاس الزوايا الذين ائناقلوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة أن الله يدافع عنهم يا نزال نصره وهم قعود يتلاهنون . فقال مبيناً لوعده في قوله (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) ^(١) فطريق دفاع الله عن المؤمنين إنما هو إذنه لهم في قتال عدوهم ودفعه بسلاحه ، بعد أن كانوا ممنوعين من الدفاع عن أنفسهم بالمقاتلة ، مأمورين بالصبر واحتمال الأذى مدة إقامتهم بمكة ، وهي ثلاث عشرة سنة ، قال بعض السلف : هذه أول آية نزلت في الإذن بالقتال ، دفعاً للاعتداء .

---

(١) سورة الحج آية (٣٩) .

الإسلام قوة وسلام لا ضعف واستسلام

وقد علل الله تعالى الإذن للمؤمنين بقتال عدوهم بأنهم مُظلَموا ، فهم لا يقاتلون حباً في القتال ، ولا تعطشاً لسفك الدماء ولا بغياً على أحد ولكنهم يقاتلون دفاعاً عن أنفسهم ، ورداً لاعتداء المعتدين ، ومقاومة لظلم الظالمين ، فالآية نص قاطع على أن الإسلام دين سلام ومسالم ، لا دين استسلام وتسليم فهو لا يخاف الحرب ولا يهين عنها ، فالحرب في حق لديه شريعة ، بيد أنه لا يشعل ثقابها ابتداءً ، فإذا أوقدها أعداؤه تقبلها منتصراً للدفاع عن كيانه ، ودفعاً لظلم الطغاة المتجبرين الذين يريدون العلو في الأرض والفساد في الخلق ، يخادعون الأقوياء ويستبدون بالضعفاء ، عندئذ يهيب الإسلام بأمته في صراحه لا تعرف اللف والدوران ، ولا تتشدد بالسلام الزائف المزيف ، ولا ينخدع بزخرف القول ، ولكنه يطلب إلى جنده ، وكل أمته جند الحق ، أن يكونوا أشداء الوطأة على الطغاة المستبدين (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) (١) (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق) (٢) (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم) (٣) (يأيا الذين آمنوا فاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) (٤) (واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل) (٥) (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذين لله) (٦) (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون) (٧) وإن

(١) سورة التوبة آية (٥) .

(٢) التوبة آيتي (١٤ ، ١٥) .

(٣) البقرة آية (١٩١) .

(٤) سورة الأنفال آية (٥٧) .

(٥) سورة محمد آية (٤) .

(٦) سورة التوبة آية (١٢٣) .

(٧) البقرة آية (١٩٣) .

نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (١).

وهكذا نجد الإسلام ودوداً في السلم (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (٢) كما وجدناه صريحاً قوياً في الحرب، لا يخادع ولا يزيغ، ولا يخون ولا يغدر. (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) (٣) (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) (٤) دعائهم من الوفاء والقوة، والرحمة والعدل.

سنة الله في نصر المظلومين

ثم بين الله تعالى أنه مع المظلومين بنصره، ولو قل عددهم وكثير عديدهم، إذا استجاب المظلومون من أهل الإيمان لسنة الله، فأعدوا لمن ظلمهم واعتدى على حرمانهم سلاحاً مثل سلاحه، وواجهوه قوة موحدة فقال: (وإن الله على نصرهم لقدير) وهذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين، وقد صدق الله وعده، وأعز جنده، ونصر المؤمنين على قتلهم يوم أن واجهوا عدوهم أمة موحدة، لم تغرقها الأهواء والشهوات، نصرهم في غزوة بدر، ونصرهم في فتح مكة، ونصرهم على الأحزاب في غزوة الخندق، ونصرهم على تكتلات الباطل في حنين، ونصرهم في حروب الردة. ونصرهم في الفتوحات على جيحافل فارس والروم، فاستولوا على مملكة الفرس، وطردهم الروم من الشام ومصر، وأعادوهم إلى حظيرة العروبة في ظل الإسلام، ونصرهم على جيوش التتار في عين جالوت، ونصرهم على تآلبات الصليبيين في حطين، ونصرهم رأى أعيننا على تكتلات المعتدين علينا في معركة الحرية في بور سعيد.

(٢) سورة الممتحنة آية (٨)

(٤) سورة الأنفال آية (٦١)

(١) التوبة آية (١٢)

(٣) الأنفال آية (٥٨).

في كل هذه الانتصارات التي حفظها التاريخ واضحة المعالم ، كان عدد المسلمين أقل بمراحل واسعة من عدد عدوهم ، وكانت عدتهم وسلاحهم ليست كعدة وسلاح عدوهم ، ولكنهم انتصروا وانتصاراً دافياً ، لأنهم واجهوا عدوهم مجتمعة كلتهم ، موحدة قوتهم ، فكانوا كما أمرهم الله أمة واحدة وجيشاً واحداً ، يدافعون عن الحق ، ويقاومون الفساد والظلم ويرفعون راية العدل .

وقد تكرر هذا الوعد الحق في القرآن الكريم ، قال تعالى : (لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون)^(١) وقال تعالى : (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً)^(٢) وخوى الخطاب واضح في أن النصر معقود للأمة الإسلامية باعتبارها أمة واحدة تربطها وحدة الإيمان ، يستنصرون الله فينصرهم بوحدتهم تحقيقاً لوعد الله تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) .

أقبح مظاهر الظلم

ثم بين الله تعالى أن أقبح صور الظلم وأبشع مظاهره التي توجب على المظلومين أن ينهضوا موحدين في جهودهم لقتال ظالمهم من الطغاة المتجيرين ، إنما هو تشريد الأمنين وإخراجهم من ديارهم ظلماً وعدواناً دون ذنب جنوه ، أو إثم اقترفوه سوى تمسكهم بحرية العقيدة وإيمانهم بالواحد القهار ، فقال : (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) ومعنى ذلك أن هؤلاء الظالمين الطغاة تجردوا من حقيقة إنسانيتهم ، وعادوا غلاظ الأكباد قساة القلوب فاقدى الضمائر باعتدائهم على هؤلاء الأمنين فأخرجوهم من ديارهم ، وشردوهم عن أوطانهم ،

(١) سورة آل عمران آية (١١١) .

(٢) سورة الفتح آية (٢٢) .

معرضين لشتى صنوف الآلام تتعاورهم ، هكذا بغياً وعدوا ، بغير جريرة
سوى تمسكهم بحق الإيمان وقولهم ربنا الله .

التدافع ميزان الكون

ثم ذكر الله تعالى أن إذنه للمظلومين في قتال الظالمين سنة من سنته
الكونية التي أقام عليها دعائم العمران والاستقرار في الوجود كله في كل جبل
وأمة وعصر يدفع سنة التدافع بين أهل الخير والصلاح وأهل الشر والفساد
شر الظالمين وفساد المفسدين (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً)^(١) أي ولولا
إذن الله تعالى للمظلومين في قتال الظالمين ومدافعتهم بالقوة لاستشرى الفساد
في الأرض واتهكت الحرمات وضاعت معالم الخير ، بضراوة أهل الظلم
والطغيان ، فتهديم مواضع العبادة في الأمم والأجبال التي لعبادتها أصل
إلهي وتخريبها ، عنوان على أقبح صور الإفساد في الأرض ، لأنه هتك
لسياج الحرمات الفردية والجماعية في أقدس مقدساتها .

وإذن الله تعالى للمظلومين أن يردوا العدوان بمثل قوته وسلاحه ،
ويثأروا لأنفسهم من ظالمهم بقتالهم لحماية الحق والخير عنوان على أرفع
صور الإصلاح في الأرض .

أسلوب بيان الآية لسنة الله

وهذا المعنى واضح بين من نص أسلوب الآية حتى لكانها لا تحتجب غيره
ويؤكد تأكيده قويا ورود الآية عقيب آية الإذن للمظلومين في قتال الظالمين
قال الإمام الرازي : فإن قيل : ما المراد بهذا الدفاع الذي أضافه الله تعالى إلى

---

(١) الحج آية (٤٠) .

نفسه ؟ — يعنى الدفاع فى قوله (إن الله يدافع) الذى جاء قوله تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) كاليان له ، والجواب أن المراد بهذا الدفاع هو أذنه لأهل دينه بمجاهدة الكفار فكأنه قال تعالى : " ولولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم فى جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان ، وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة ، ولكنه دفع عن هؤلاء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة .

وقال القرطبي فى قوله (أذن الذين يقاتلون) هذا بيان قوله (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) أى يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم ثم قال فى قوله (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) أى لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما يبنونه أهل الديانات من مواضع العبادات ، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة ، فالجهاد أمر متقدم فى الأهم وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات ، فكأنه قال : أذن فى القتال فليقاتل المؤمنون ، ثم قوى هذا الأمر فى القتال بقوله (ولولا دفع الله الناس) الآية أى لولا القتال والجهاد لتغلب الباطل على الحق فى كل أمة .

هذا المعنى المحكم هو عينه المعنى الذى جاء فى سورة البقرة بلفظ النص سواء ، قال الله تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) وكما جاءت آية الحج عقيب إذن الله تعالى للمؤمنين فى قتال الكفرة الظالمين فكانت مؤكدة لشرعية القتال لدفع الظلم وتأمين الحياة فى أقدم مظاهرها جاءت آية البقرة عقيب قصة دفع جالوت وجنوده من نماذج الظلم والطغيان بجند طالوت من أهل الخير والإيمان ، وهذا كالصرح فى أن المراد بدفع الله

الناس بعضهم ببعض تسليط أهل الصلاح والبر على أهل الفساد والفجور
لينتصفوا منهم ، و يقيموا عليهم ميزان الحق والعدل ، ويأمن أهل الأديان
على قداسة حرياتهم .

آية الدفع في البقرة رضية آية الحج

وفي آية البقرة يقول الإمام الرازي : إعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد
الواقع بحالوت وجنوده زال بما كان من طالوت وجنوده وبما كان من قتل
داود جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل في هذا الباب ، وهو
أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض فقال : (ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) وهذا كلام يتسق تمام
الاتساق مع كلامه الذي أشرنا إليه في آية الحج ، فالآيتان من واد واحد
هو وادى الجهاد ، ودفع الظالمين ورد اعتداء المعتدين .

يبد أن آية البقرة أجملت نتيجة عدم دفع الله الناس بعضهم ببعض
بإستسلام أهل الخير والصلاح لأهل الشر والفساد ، فجعلتها فساد الأرض
ومعناه شيوع الهرج والمرج وإثارة الفتن وإستطالة الظالمين ، وذيوع الكفر
والإلحاد واستحواذ القلق والاضطراب والفرع على قلوب الضعفاء المظلومين
فلا يستطيع متعبد لله أن يتعبد ، ولا يأمن مؤمن أن يظهر إيمانه ولا يتمكن
مسلوب الحق مهدر الكرامة أن يجار بشكواه ، وإذا اجتراً فجأربها فلن
يجد سميعاً ، ومن ثم تتلف أعصاب الناس وتكثر فيهم الأمراض الفتاكة
التي يولدها الكبت والخوف ويفسد المجتمع الإنساني فساداً لا صلاح معه
وهذا المعنى هو الذى ذكرته آية الحج فى نتيجتها بعنوان تهديم وتخريب
مواضع العبادات عند سائر الأمم كأن نموذج لأشنع أنواع الفساد التى تترتب

على كف أيدي المؤمنين عن البطغاة الظالمين ، واستكاثتهم لهم واستسلامهم
لغواثلهم .

القرآن وتنازع البقاء

وقد ذكرنا أن آية المدافعة تقرر سنة من سنن الله الكونية في المجتمع
الإنساني ، تلك هي سنة التدافع المركوز في طبيعة البشر لتنازع البقاء في
الحياة ، وأن الحروب ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري على ظهر
الأرض لاختلاف مطالب الأفراد والجماعات ، وتشابك مصالحهم ،
وما طبعت عليه أنفسهم من الحرص وحب الذات - وهذا واقع يصدقه
تاريخ الحياة - وأن أهل الإيمان والخير والصالح يجب عليهم أن يدفعوا
أهل الكفر والنفاق والشر والفساد ، ليقبلوا من شرورهم وفسادهم في
الأرض ، ليبقى الوجود متوازن القوى ، عامراً بهذا التدافع الذي يتيح
للخير والخيرين البقاء في نماذج متلاحقة ، تحقيقاً لسنة الله الكونية في أن
البقاء في هذه الحياة للصالحين أعمالا .

وقد وعد الله المؤمنين - ليربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم - بنصره
إياهم ، بالإشارة والعبارة ، أما الإشارة ففي إسناد المدافعة عنهم إلى نفسه ،
وأنه جل شأنه هو الذي يتولى الدفاع عنهم ، وفي ذكرهم بوصف الإيمان
المتضمن لأنواع الخير والإصلاح « إن الله يدافع عن الذين آمنوا ، وفي
مقابلتهم بذكر الخوان الكفور بعنوان الكراهية والسخط » إن الله لا يحب
كل خوان كفور ، وفي إذنه للمؤمنين في قتال الظالمين وتذكيرهم بقدرته
على نصرهم على آكد أسلوب « وإن الله على نصرهم لقدير ، وفي تعليل هذا
الإذن في القتال بأفحش صور الظلم والطغيان « الذين أخرجوا من ديارهم
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، » .

وأما وعده إياهم النصر بالعبارة الضريحة ، ففي تقفيته لذكر سنة التدافع وما يترتب على إهمال هذه السنة — والتقاعد عن إقامتها والاستعداد لها من قبل المؤمنين الصالحين المصلحين من تعطيل مظاهر الإيمان والاصلاح بتخريب مواضع العبادة ، وإهدار أقدس الخريات — بإخباره صراحة بنصره لأهل الصلاح من المؤمنين ، وهنوته عنهم بأنهم نصراء الله بإقامة أعلام الحق ودفع الظالمين ، وياتباع ذلك بما يخلع قلوب المفسدين ، ويشلج أفئدة المصلحين الصالحين « ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، وهو نصر مؤكد ، صدره الله بأعظم أنواع التأكيد ، وهو القسم المدلول عليه بأداته ، وفي ذلك تنبيه على أن نصر الله للمؤمنين إنما يكون إذا استقاموا له على ما وصفهم به من الإيمان والأمانة ، وحب الخير لعامة الناس وخاصتهم ، وأخذ الأهبة للدفاع عن الحق والخير ، ونصر الله بنصر دينه ، وهذا كما قال تعالى في سورة محمد : (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) .

دعائهم نصر الله للمؤمنين في القرآن الحكيم

وقد بين الله تعالى الأمور التي يحقق بها المؤمنون نصرهم لله تعالى ليستجلبوا نصره إياهم ، ويستديموه حليفاً لهم فقال مبيناً خصائص وأوصاف الذين أذن لهم في القتال انتصافاً لأنفسهم من ظالمهم ، ودفاعاً عن الحق ، وتوطيداً لدعائم الاصلاح بمنحهم بنعمة التمكين في الأرض (الذين إن مكناهم في الأرض) أي جعلنا لهم سلطاناً نافذاً ، وآتيناهم قوة يدفعون بها عن الحق قوى الباطل ويستطيعون بها رد الاعتداد وردع الظالمين ، وأوليناهم نعمة التأيد والرعاية ، فلن يغلّبوا ما داموا معتصمين بالحق والعدل ، وهذا كما قال تعالى : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا

فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الأرض) وآية الحج مسوقة لبيان الامتنان العام على الأمة كلها ، حكماً ومحكومين ورعاة ورعية ، وولاة ومولى عليهم ، لأن التمكين الممتن به كان للأمة باعتبارها جماعة أهل الحق الذين ظلموا من الطغاة المتجبرين ، وهذا الظلم إنما وقع عليهم بوصفهم الشامل لهم كأمة ممثلة فى أفرادها الذين لحقهم الظلم بضروب الأذى ، وكأمة ممثلة فى مبادئها التى هى دعائم الحق والخير والإصلاح ، لا باعتبار ولايتها الحاكمين فقط ، روى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خطب الناس يوماً فذكر هذه الآية : (الذين إن مكناهم فى الأرض) فقال : ألا إنها ليست على الوالى وإوحده ، ولكنها على الوالى والمولى عليه ، ألا أنبؤكم بما لكم على الوالى من ذلكم ، وبما للوالى عليكم منه ؟ إن لكم على الوالى من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم ، وأن يأخذ لبعضكم من بعض ، وأن يهديكم التى هى أقوم ما استطاع ، وإن له عليكم من ذلكم الطاعة التى لا يخالف سرها علانياتها .

ثم أثنى الله عليهم بما جعله شرطاً فى تحقيق نصره واستدامته ، فقال : (الذين إن مكناهم فى الأرض أفاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) نفص بالذكر ثلاثة أمور من أركان الإسلام وشرائعه ، وجعل تحقيقها شرطاً لتحقيق نصر الله لهم .

الدعامة الأولى — الصلاة

أولاً — الصلاة . وهى أرفع مظاهر الشكر للخالق المنعم بما فى هيئتها من خضوع وتذلل وخشوع ، وبما اشتملت عليه من أسنى مراتب العبودية لله الواحد الأحد وبما تضمنته من تفريده بالتوجه إليه بما لا ينبغى لسواه ، وهى أجل دعائم الإيمان بما فيها من الانقطاع بالاشتغال بها عن كل ما سوى

الله تعالى ، فهي عماد الدين ، من أقامها كاملة بحقيقتها الروحية فقد أقام الدين كله ، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (وجماعت قرّة عيني في الصلاة) ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، ولهذا اختصت من بين أركان التعبد بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وإلى هذه المعاني أشار عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقوله فيها « من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » فهي ميزان كمال الإيمان ونقصانه ، ولا دين لتاركها تهاوناً بحقوقها ، واستهانة بحرماتها ، ولا أمانة لمن لا دين له .

وحديث المخدوعين من الأغرار عن الضمير والأخلاق بغير دين تقام أركانه ويحافظ على شعائره في سلوك الإنسان ، هراء سخيف ، بل هو شعبة من أحبب شعب الإلحاد والضلال .

الدعامة الثانية — الزكاة

ثانياً — الزكاة ، وهي أخت الصلاة وضابطتها الملازمة لها في القرآن ، وهي ركن المال الذي شرعه الله ليكون وسيلة من أهم وسائل التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة ، تربط قلوبهم برباط المودة والمؤاساة والتعاطف ، وتطهر القلوب من الأحقاد : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فتسود المحبة والإخاء بين عامة الأمة وخاصتهم ، ويكونون يداً على من سواهم .

والزكاة ليست إحساناً مذللاً ، ولكنها حق واجب ، أوجب الله أخذها من مانعيها قسراً ، ولو أدى ذلك إلى قتالهم ، وقد أنزل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانعي الزكاة علانية بتأليب وتجميع منزلة المرتدين ، وقتالهم قتالهم سواء بسواء ، وقال فيهم كلمته المشهورة (والله لو منعوني

عقلا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم عليه ووافقه على ذلك جميع من حضره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الدعامة الثالثة — الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ثالثاً — الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما أمران متلازمان في التعبير القرآني ، فما ورد أحدهما في آية من آيات الكتاب الحكيم إلا كان معه صاحبه ، وهما متلازمان على السنة الناس ، وفي مقالاتهم ومداد أقلامهم ، ومتلازمان في واقع الحياة ، فما من معروف يؤمر به ، أو يقع موقعه في الوجود الواقعي بين الأحياء إلا كان في ضمنه منكر ينهى عنه ، أو تفقده الحياة وهي قريرة العين بفقده ، وهذه الحقيقة المزدوجة بالإيجاب والسلب ، والاثبات والنحو هي خصيصة الأمة الإسلامية التي كانت بها خير أمة أخرجت للناس يقول الله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) .

الإيمان بالله عماد كل خير

وقد يبدو غريباً — لأول النظر في التعبير القرآني — في هذه الآية المفضلة للأمة الإسلامية على سائر الناس تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في الذكر والترتيب اللفظي ، مع أن الإيمان هو العماد لاعتبار جميع ما يصدر عن الإنسان من خير وبر .

ولكن الأمر عند التأمل يكشف عن براعة التعبير القرآني ، ودقة ترتيبه الأمور على وفق الغرض الذي سبقت لأدائه في التعبير .

ذلك أن هذه الآية سبقت لبيان أن هذه الأمة المحمدية ادخرها الله في

ضمير الغيب حتى أخرجها آخر الأمم ، تحمل في قلبها وروحها خاتمة الهدايات الإلهية ، وأكملها لتخرج بها الناس من الظلمات إلى النور ، فتكون بذلك خير الناس للناس ، ومدار هذه الخيرية يجب أن يتمثل في اختصاصها بنعوت وحقائق من الأوصاف امتازت بها عن غيرها من الأمم ، ولا يصح أن يكون غيرها مثلها في تلك الحقائق والنعوت ، والإيمان بالله حقيقة لا تتفاوت في صحة تحققها ووجودها ، فهو حقيقة واحدة ، أينما وجدت فهي عينها ، وهذه الحقيقة الإيمانية الواحدة كما هي وصف متحقق في الأمة الإسلامية فقد كانت كذلك وصفاً لغيرها من الأمم السابقة ، فلا اختصاص للأمة الإسلامية بهذه الحقيقة الإيمانية بالنسبة للمؤمنين من قبلها ، ولا امتياز لها فيها ، فلا تكون بمجرد خیر الناس للناس .

خصيصة امتياز الأمة الإسلامية

وإنما اختصاص الأمة الإسلامية الذي فضلت به على غيرها ، والذي أخرجت من ضمير الغيب ليكون هدفها ، هو بذلها المبهج والأرواح في دعوتها الناس إلى الخير ، بالترغيب في فعل ما ينبغى من البر والخير والعمل الصالح القائم على العلم والمعرفة والعزة والكرامة ، وهو المعبر عنه بالامر بالمعروف ، أو الترغيب في ترك ما لا ينبغى من الكفر بالله والكنود والشر والجهل بأسرار الكون ، وإهدار البحث على مقتضى خصيصة العقل الإنساني والرضا بالعبودية للمخلوق ، وهو المعبر عنه بالنها عن المنكر ، وإلى ذلك يشير قول الله تعالى في الآية الأمرة أمراً تكافلياً (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وتأويله عند علمائنا : كونوا أمة داعية إلى الخير فعلاً وتركاً .

والمتمرسون بالأسلوب العربي يعلمون من طرائقه أنه يجرى على تقديم ما هو الأصل أو كالأصل في القصد والعناية لتحقيق الغرض المسوق له الكلام على تقديم ما هو الأصل في الوقوع الخارجى ، فالإيمان بالله تعالى أصل في اعتبار وقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقعهما ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في اختصاص الأمة الإسلامية بكمال أدائهما باعتبارهما الوسيلة الإصلاحية العظمى ، فهى الأمة الوحيدة التى ترى القتال وبذل الأرواح والمهج شريعة لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى أعلى صورهما من الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك والإلحاد ومقاومة الظلم إذا لم يتحققا بغير الجهاد والقتال وهذا هو الذى أوجب بخيرية الأمة الإسلامية على سائر الأمم لذلك قدمهما التعبير القرآنى فى الذكر وأخر عنهما الإيمان بالله فى هذه الآية الكريمة .

والاكتفاء فى الآية بذكر الإيمان بالله دون قرنه بذكر الإيمان بالنبوة وغيرها من أشطر الإيمان المعتبر إنما هو لاستلزامه لها وعدم اعتباره بدونها وهو الأصل المتضمن لها . قال الإمام فخر الدين الرازى : الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة ، لأن الإيمان بالله لا يحصل إلا إذا حصل الإيمان بكون الله تعالى صادقاً فى جميع ما أخبر به ، والإيمان بهذا الصديق لا يحصل إلا إذا كان الذى أظهر المعجز على وفق دعواه صادقاً ، لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول ، فلما شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى محمد صلى الله عليه وسلم كان من ضرورة الإيمان بالله الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان الاختصار على ذكر الإيمان بالله تنبيها على هذه الدقيقة . انتهى كلام الرازى .

ونحن ننبه المؤمنين من أهل العلم ومن يستمعون إلى القرآن ويشغلون به قراءة ودرسا إلى أن هذا الأساس العلمى المنطقى الواضح فى فهم هذه

الآية الكريمة هو الذى يجب أن تفهم على مثله آيات القرآن التى أفردت الإيمان بالله تعالى بالذكر ولم تقرن به الإيمان بالنبوة من نحو قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ^(١) لا كما يحرفها بعض الملاحدة وتابعهم بعض الأغمار من الجاهلين المغرورين ، وزعموا أن الإيمان بالنبوة ليس شرطاً فى اعتبار الإيمان المنجى من عذاب الله ، وهذا إلحاد فى آيات الله أو جهل بأصول الدين ، لأن الإيمان بالله من غير أن يقرن به الإيمان برسوله لا وزن له ولا اعتبار عند الله لأنه مصادم لتصديق الله لرسوله فى تأييده بالمعجز على وفق دعواه والمصادمة لهذا التصديق رد على الله بالتكذيب ، وليس فوق ذلك كفر وإلحاد . وهؤلاء وأضرابهم هم الذين يقول الله فيهم (إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا أفنى يلقى فى النار خير أم من يأتى آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) ^(٢) ويقول سبحانه (ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً فى الآخرة ولهم عذاب عظيم) ^(٣) وليتأمل هؤلاء الملتاثون فى عقولهم إن كانوا يؤمنون بالكتاب كله قول الله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً) ^(٤) فإن الله تعالى لم يرض منهم بالإيمان حتى يحكموا رسوله وتسلم نفوسهم من الحرج والضيق بحكمه ويسلموا له تسلياً .

ويقول عز شأنه : (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) ^(٥) فقد جعل طاعة رسوله طاعة له .

(١) سورة البقرة آية (٦٢) .

(٢) سورة فصلت آية (٤٠) .

(٣) سورة آل عمران آية (١٧٦) .

(٤) سورة النساء آية (٦٥) .

(٥) سورة النساء آية (٨٠) .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أساس الإصلاح في الإسلام

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما أساس دعائم الإسلام التي قام عليها بناؤه الإصلاحي في جميع أدواره التاريخية ، بل هما في الحقيقة لباب الدعوة الإسلامية من أول سطر في كتاب تاريخها ، فهما عماد إصلاح الأفراد والجماعات ، بل هما عماد إصلاح العالم لو استطاع الناس أن يقيموا ميزانهما بالحق والعدل .

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفهم العامة وكثير من الخاصة كلاماً وعظماً يلقي هنا وهناك ، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — كما أقامهما الإسلام في شريعته — جهاد في سبيل الحق والخير والعدل والإيمان والأمن ، باليد واللسان والقلب .

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وعلماءنا يرون الأمر في المراتب الثلاث المذكورة في الحديث الصحيح « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ، على التوزيع ، فمرتبة اليد إنما تجب على السلطان وصاحب التنفيذ الشرعي ، لأنه هو المكلف إقامة الحدود وله حق التعزير ، ومرتبة اللسان إنما تكون للعلماء لأنهم هم الذين يميزون المعروف فيأمرون به ، ويعرفون المنكر فينهون عنه ، ويتخذون لكل حالة أسلوبها من اللين والشدّة ويقدرّون الوقائع ويعرفون اختلاف المجتهدين فيها وفي أحكامها ، وهم الذين يمكنهم حملها على محاملها الصحيحة .

ومرتبة الإنكار بالقلب حظ العامة من الناس ، قال الإمام القرطبي :

قال العلماء : الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وولاية الأمور . وباللسان على العلماء وبالقلب على عوام الناس .

وإذا كان واجب ذوى السلطان وولاية أمور المسلمين وحكامهم ممن مكنهم الله فى الأرض عظيما ومسئوليتهم عند الله خطيرة . فإن واجب العلماء أعظم ومسئوليتهم أخطر . لأن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا للناس دين الله فى غير مdahنة ، وأن يعلموهم شرائعه كما أنزلها بعيدة عن الإفراط والتفريط ، وأن يكونوا فى سميتهم وسلوكهم قدوة فى أخذ أنفسهم بالعمل بما يقولون من حق وهدى قال الله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)^(١) قال الحسن : وقتادة هى فى كل من أوتى علم شيء من الكتاب ، فمن علم شيئا فيعلمه ، وإياكم وكنهان العلم فإنه هلكه .

وقال تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)^(٢) وقال جل شأنه (فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون)^(٣) وقال عز اسمه فى النعى على علماء اليهود وأحبارهم مسجلا عليهم الإثم بتركهم نهى العامة عن المنكر (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون)^(٤) ويجرى مجرى هذه الآية فى مقام أعم وأشمل قوله تعالى (فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم)^(٥) والمعنى أننا أهلكنا من كان قبلكم بصب العذاب عليهم واستأصلنا شأفتهم .

(١) سورة آل عمران آية (١٧٨)

(٢) سورة البقرة آية (٤٤)

(٣) سورة الاعراف آية (١٦٥) .

(٥) سورة هود آية (١١٦) ،

(٤) المائدة آية (٦٣)

لأنهم فقدوا من ينههم عن الفساد إلا قليلا كانوا يقومون بهذا الواجب الاجتماعي فأنجيناهم .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مظهر للتكافل الاجتماعي في الإسلام

وللشريعة الإسلامية مسلك عجيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ذلك أنها أقامته مظهراً للتكافل الاجتماعي الذي تخاطب به الأمة كلها خطاب تكليف فاذا قام به أهل الكفاية منها كانت لها خلافة الله في الأرض وكانت أعز أمة أخرجت للناس ، وإذا أهملته وقصرت في القيام به فقد حقت عليها كلمة الله ، وقد قص الله علينا في كتابه الكريم نبأ قوم أقرؤا المنكر فيما بينهم فلم يتناهوا عنه فلعنهم الله وغضب عليهم وأحل بهم نعمته وبأسه . قال تعالى (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) (٥) . وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية (كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ، ولتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم) وعند الترمذى من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم) وأخرج الإمام أحمد من طريق عدى ابن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا

المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة ، وتصديق ذلك من القرآن الكريم في قوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) قال ابن عباس في تفسيرها : أمر الله المؤمنين ألا يقرأوا المنكر بين أظهرهم فيجمعهم العذاب . وفي صحيح البخاري عن النعمان أن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً . وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) .

قال العلماء : في هذا الحديث استحقاق الأمة كلها العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والفتنة إذا وقعت هلك الجميع ، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير من القادرين .

النموذج الثاني

يقول الله تعالى في آخر سورة فصلت : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (١) .

وسورة فصلت هي السورة الثانية من الحواميم السبع والحادية والأربعون من سور القرآن في ترتيب المصحف الإمام ، والناظر في هذه السورة بعين التأمل يرى أنها سورة كونية في أغلب آياتها ، فهي قد بدأت بأن القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم ، ووصف الرحمة المستمدة من هذين الاسمين الكريمين في مفتتح السورة فيه إشعار إلى أن ما جاء في هذا الكتاب

---

(١) سورة فصلت آية (٥٣) .

المبين عامة وفي هذه السورة خاصة من وعد ووعد ، وترغيب وتهديد ، وتوجيه نظر إلى دلائل القدرة الإلهية في آيات الكون اللافقية والآنفسية إنما هو رحمة من الله تعالى بعباده يدعوهم بها لينقذهم من الضلالة ، ويرفعهم عن حضيض الجهالة .

ثم بينت السورة أن هذا القرآن فصلت آياته بأسلوب عربي مبين ، يبشر وينذر وتتحدث عن فريق من الناس صموا آذانهم عن سماع الحق ، وأغلقوا دون قلوبهم أبواب الهداية عناداً واستكباراً وظلوا في طغيانهم يعمهون ، فلم تتألفهم البشارة ، ولم يردعهم الإنذار ، وتخطبهم الآيات بأسلوب تعجبي إنكارى يوجه العقل إلى النظر في الآيات الأرضية أولاً لأنها أقرب إلى حسهم وشعورهم ثم إلى الآيات السماوية ثانياً لظهورها لأبصارهم وحاجتها إلى التأمل الصادق ببصائرهم ، قل أنتم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين ، وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ، (٢) .

وليس في الأيام المذكورة هنا في الآية هي أيام حياتنا التي نحياها ، وإنما تقدير إلهي يقرب به إلى العقول تصوير تسخير القوى الكونية للقدرة الإلهية القاهرة بما تأنس به وتألفه في متعارفها .

أخرج أبو عبيد عن طريق ابن أبي مليكة قال : سأل رجل ابن عباس عن (يوم كان مقداره ألف سنة) فقال له ابن عباس : فما (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني ، فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما .

وإذا لم يبق لهؤلاء الطغاة المعاندين بعد النظر حجة أو عذر جاءهم الوعيد يجلجل بالتهديد « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » (١) في تفصيل مرعب مخيف لقصة ما حل بالسالفين المتمردين ، والعرب كانوا أقوم الناس بفهم القرآن وأعرفهم بهراميه وحقائقه لأنه بلغتهم ومجاري كلامهم نزل ، ولأمر ما اختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة ليرد بها على محاوره عتبة بن ربيعة رسول قريش إليه ، فكان لها أثرها العميق في نفس عتبة ، وقد ينقدح في تفكير بعض الناظرين أنها اختيرت لهذا الموقف لكثرة ما فيها من الآيات الكونية التي إذا أعطيت حقها من النظر الصادق كانت أفعل في نفوس سامعيها ، ولما فيها من قصص المعاندين من الخوالي وما حل بهم من أليم العذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

روى أصحاب الميرة النبوية أن أبا جهل قال في ملا من قريش : التبس علينا أمر محمد ، فلو التستم رجلا عالما بالشعر والسحر والسكمانه فكلمه ، ثم أتانا ببيان عن أمره ، فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والسحر والسكمانه وعليت من ذلك علما وما يخفى على ، فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ لم تشتم آلهتنا وتضللنا ؟ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا ، وإن تكن تريد الزواج زوجناك عشر نسوة ، أى بنات من شئت من قريش ، وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغنى به حتى تكون أكثرنا مالا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت ، فلما فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قد فرغت يا أبا الوليد ؟ فقال : نعم ، قال : فاسمع مني ، قال :

يا ابن أخى قل أسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم ،
 « حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ،
 حتى بلغ قوله تعالى : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد
 وثمود ، فوثب عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ، وناشده
 الرحم ليسكنن . ورجع إلى بيته ولم يخرج منه إلى قریش ، فلما احتبس عنهم
 قالوا : ضباً عتبة ، فانطلقوا إليه ، وقالوا له : ما حبسك عنا إلا أنك قد
 صبات ، فقال لهم ، لقد كلمته فأجابني بشيء ما هو بشعر ولا سحر ولا
 كهانة ، فلما بلغ مثل صاعقة عاد وثمود أمسكت بغية وناشدته الرحم . ولقد
 علمتم أن محمداً لا يكذب ، إذا قال شيئاً وقع كما قال ، نخفت أن ينزل
 بكم العذاب .

ثم تابعت السورة هذا التهديد الدينى بتهديد آخرى ، فصلت فيه
 بعض ما يحيق بالمعاندين الظالمين يوم القيامة من الفضوح وكشف الاستار
 بشهادة أعضائهم وحواسهم وأردفت السورة ذلك كله — جرياً على سنة
 القرآن فى تعقيب الوعيد بالوعد — بذكر ما أعده الله لأهل الاستقامة من
 ضروب الكرامة فى دار النعيم ، عادت إلى تميم ما بدأت من ذكر الآيات
 الكونية فى لون آخر ، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا
 للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ، ^(١) (ومن آياته أنك ترى
 الأرض خاشعة أى مقفرة يابسة — فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) ^(٢)
 أى انبعثت فيها الحياة بعد موتها ، ثم التفتت إلى الملحدین فى آيات الله
 بتحريفها عن مواضعها أو بإهمال النظر فيها وتعطينها ، بأن الله عليم بهم
 لا يخفى عليه مكانهم « إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون عايناً » ^(٣) ثم

(٢) فصلت آية ٣٩ .

(١) فصلت آية ٣٧ .

(٣) فصلت آية ٤٠ .

ثم ختمت ذلك بقانون عام يقوم على أساسه نظام الحياة في الجزاء والعمل
« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » (١) :

ثم عرضت السورة نموذجا للإنسان في أثرته وحبسه لذاته ، وبطوره
بالنعمة ، وبأسه عند حلول النعمة ، فان وجد عنده قوة تكبر وطغى ، وإن ضعف
ذل وتواغر ، وهو في حاله معرض عن الحق إعراض سفه وجهالة ولا يسأم
الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ، (٢) « وإذا أنعمنا على
الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » (٣) ومن
هنا خوطب الإنسان في نماذج الصلابة بقوله تعالى (قل أرأيتم إن كان من
عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد) (٤) قال الإمام الرازي
في تفسيره : وتقرير هذا الكلام أنكم أيها المخاطبون المعاندون — كلما سمعتم
هذا القرآن أعرضتم عنه ، ولم تنظروا فيه ، وبالغتم في النفرة عنه ، حتى قلتم
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر . ومن المعلوم بداهة أن العلم
بكون القرآن باطلا — كما زعمتم — ليس علما بديهيا ، فقبل ذكر الدليل
والتأمل فيه يحتمل أن يكون صحيحا وبتقدير ذلك يكون إصراركم على دفعه
وعدم قبوله من أعظم موجبات العقاب لأن العقل يوجب النظر في الدليل
لمعرفة الحق .

نماذج للعقل المستنير

ولما استكملت السورة وجوه الدلائل القاطعة في السماوات والأرضين
على وجود الله ووحدانيته وعظيم قدرته وظهر أن هؤلاء المعاندين كانوا
نماذج للفطرة الفاسدة والجهالة الجاهلة وأنهم لم يستفيدوا من كتاب الكون

(١) فصلت آية ٤٦ .

(٢) فصلت آية ٥١ .

(٣) فصلت آية ٤٩ .

(٤) فصلت آية ٥٢ .

الذى عرضه عليهم القرآن نهى السورة في خاتمها أن الله تعالى سيجعل من سلائل الإنسانية نماذج أخويضىء عقولهم فيكشف لهم بها عن آياته في أفاق الحياة وجوانبها العلوية والسفلية ، وفي أنفسهم وما انطوت عليه بنيتهم من أسرار التركيب وبديع الخلق ، وذلك هو قول الله تعالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (١) والمراد بآيات الآفاق الآيات الفلسفية والسكونية ، وآيات الليل والنهار وآيات الأضواء والظلمات وآيات عالم العناصر ، وآيات المواليد وقد أكثر الله من ذكرها في القرآن ، والمراد بآيات الأنفس ما فيها من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ، قال الرازى : والعجائب التى أودعها الله هذه الأشياء مما لا نهاية لها ، فهو تعالى يطالع عباده على تلك العجائب زمانا فزمانا وحالا بعد حال .

وهذا كلام صريح في فهم علماء الإسلام من آيات القرآن الحكيم أن الله أودع في مخلوقاته العلوية والسفلية أسراراً وعجائب ، كشف العقل البشرى عن بعضها بقدر ما كان لديه من وسائل علمية ، وأدوات تجريبية ، ويبقى كثير منها محجوباً في ضمير الغيب ، ولكن الله تعالى وعد بالكشف عنها عن طريق هذا العقل كلما استقامت له وسائل علمية جديدة ، وهذه العجائب والآيات الموعود بالكشف عنها في مستقبل زمن الخطاب المباشر بالقرآن يجب أن تكون غير الآيات المشهورة لأولئك المخاطبين كالليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم والسماء والأرض ، فهى إما خصائص فى هذه الآيات المشهورة ، لم تصل إليها عقول الماضين أو آيات فى عوالم أخرى يخلقها الله ويكشف عنها العلم .

نتائج العقول السليمة لا تصادم القرآن

فإذا حاول العقل الإنسانى القيام بمهمته فى تبين عجائب آيات الله ، وحاول

أن يكشف عن أسرار هذه الكائنات بوسائله العلمية وآلاته التجريبية كان محققاً لوعد الله تعالى في قوله : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » حتى يظهر للعقلاء أن القرآن حق من عند الله وأن الرسول الأسمى الذي نزل عليه صادق مؤيد من الله الذي أرسله رحمة للعالمين ، وإذا وصل العقل في محاولته إلى حقيقة من الحقائق الكونية الصادقة فلا يمكن أن يصادم شيئاً من نصوص القرآن الحكيم الذي وكل إليه البحث عن هذه الآيات ، وناط ببحثه الكشف عن أسرارها ، وحينئذ يكون كشفه لشيء منها تفسيراً لقوله تعالى في سورة النحل « ويخلق ما لا تعلمون » . وعلماء الإسلام منذ صدره الأول فقهوا عن الله ما رمز إليه من جلال ملكه وعظمة ملكوته ، وذكروا في تفسير آية النحل عجائب لو ذكرت قبل أن يبلغ العقل البشري رشده ، ويكشف عن آثار غوصه في آيات الله لقال عنها الجاهلون - كما قال أسلافهم - إنها أساطير الأولين .

بل أن علماء الإسلام منذ عصر الصحابة والتابعين فهموا أن هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه ما هو إلا واحد من سبعة كواكب أرضية كلها معمورة بخلق من خلق الله تعالى . يقول الألوسي في تفسير قوله تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) قال الجمهور مثلية الأرض هنا في كونها طباقاً بعضها فوق بعض ، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض ، وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجل ، لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى . قال العلماء : وهذا تأويل ما ورد في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه (اللهم رب السموات السبع ، وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أظللن) .

ثم قال رحمه الله . وحيث كان من أصولنا - نحن المسلمين - أنه متى عارض الدليل العقلي ، أو الواقع القطعي القائم على التجربة والمشاهدة التي

لا تحتل الشك ، الدليل السمعي ، وجب تأويل الدليل السمعي ، لأجل مطابقة الدليل العقلي في مقتضاه ، لأن الدليل العقلي أصل الدليل السمعي » ولو أ بطل الدليل العقلي بالدليل السمعي لزم بطلان الدليل السمعي نفسه ، وباب التأويل أوسع من تلك الثوابت ، ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل بعض ظواهر النصوص المستبعدة بما لا يستبعد ، وإن لم يصل الاستبعاد بالمعنى الذى دل عليه ظاهر النص إلى حد الامتناع ، إذا تضمن ذلك مصلحة دينية ، ولم يستلزم مصادرة معلوم من الدين بالضرورة ، وقد يستلزم الإبقاء على الظاهر ، وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التى لا يتعاصها شيء ، رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعبدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق الحكمة الجديدة (العلم الحديث) ضللاً محضاً ، وكفراً صرفاً ، وبالجملة من صدق بسعة ملك الله تعالى ، وعظيم قدرته عز وجل ينبغى أن لا يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذى قدمناه وليس في ذلك ما يصادم ضرورياً من الدين ، أو يخالف قطعياً من أدلة المسلمين اهـ . والحرص على صيانة عقائد العوام وعدم الإلقاء بهم في لجج الحيرة بأسماعهم ما يتعاصى على عقولهم فهمه ، وعدم تعريضهم للفتنة في عقائدهم السليمة هو الذى استهدفه حديث البخارى عن على كرم الله وجهه (حدثوا الناس بما يفهمون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله) ،

والناس في عقولهم الفطرية المكتسبة درجات متفاوتون ، فمنهم الذكى العليم الذى يطلب الحق ويحرص على البحث عنه ، لأنه حق ، يرغب فيه لذاته ، ومنهم الجدلى المنحرف عن الجادة الذى لا يطلب حقاً ، ولا يقصد إلى هدف ، ومنهم العامى الساذج الذى تحركه الرغبة والرغبة ، وتتملكه العواطف الفوارة ، حظه من العقل الفطرى حظ عامة الأحياء ، ولا حظ له في عقل مكتسب .

وقد جعل الله تعالى لكل صنف من هؤلاء لونا من الخطاب يليق به وذلك في رأى حكماء العلماء هو تأويل قوله تعالى « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (١) فجعل الدعوة إلى سبيل الله ، وهو الحق والخير والبر والاحسان ، والعدل والرحمة ، على ثلاثة أوجه : الوجه الأول : الدعوة بالحكمة ، وهي خصيصة العلماء الراسخين الذين يلتمسون الحق للحق ، فالحق في ذاته غايتهم وهدفهم .

الوجه الثانى : الدعوة بالموعظة الحسنة ، وهذه وسيلة العامة الذين يسكنون إلى الوعد طمعاً في الجزاء ورغبة في الثواب ، ويفيئون إلى الوعد خوفاً من الآلام ورهبة من العقاب .

الوجه الثالث : المجادلة بالتي هي أحسن ، وهذه خصيصة العقول التي لا تقصد إلى شيء ولكنها تجادل للجدل فحسب ، وقد أوصى القرآن الحكيم بأن يكون الحديث والحوار مع هؤلاء تلطفاً معهم - بالطريقة التي هي أحسن الطرق وأمثلها أدباً وعلماً ورحمة ، لتجذبهم إلى جانب الحق وإن هذا القرآن يهdy للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » (٢) .

القرآن كتاب هداية ومعجزة نبوة

فالقرآن دستور هداية موجه يرسم للإنسانية طرائق حياتها ويربى أفرادها وجماعاتها ، وهو قانون يشرع لها أحكام الوقائع والأحداث لتحقيق كافة مصالحها التي تقع بين طرفي العدل والرحمة وكتاب مؤسس لعقيدتها ونظام تعبدتها ، وقائد يسوسها بتعاليمه ، أنزله الله للهداية وإقامة دعائم العدل والرحمة والمحبة ، فاذا تحدث عن آيات الله في الآفاق والأنفس : فهو لا يقصد

---

(١) سورة النحل آية (١٢٥) . (٢) سورة الاسراء آية (٩)

إلى تحقيق نظريات علمية قائمة على التحليل المادى أو الاختبار التجريبي ،
أو قياس المسافات ومعرفة أقدار الاجرام عرضاً وطولاً وسمكاً ، أو تأليف
العناصر وتحديد ما ينشأ عن امتزاجها وتركيبها من مواد جديدة ، أو حساب
درجة سير الكواكب ومقادير الفضاء بينها وما فى هذا الفضاء من مخلوقات
جزئية إلى نحو ذلك من أبحاث علمية يقوم بها العلماء فى معاملهم ومدارسهم
بوسائلهم الخاصة مما لا يمكن القطع بصحة جميع قضاياه ونظرياته ، ولا يمكن
التشكيك فى آثاره المشهودة .

وإنما يقصد القرآن من ذكر آيات الله فى الكون وأسرار الوجود إلى
إيقاظ العقول لتنمض بواجبها فى كشف الحقائق الكونية لتصل أولاً وقبل
كل شىء إلى معرفة الخالق العظيم وإلى معرفة عظمة ملكه وسعة سلطانه ،
وصدق أنبيائه ورسوله ، وتحرر من التعبد للمخلوقين ، لتفرد الخالق
بالتقديس ، وتستخدم هذه الكشف التى تصل اليها فى انهاض الانسانية
ونفعها وترقيتها فى مدارج الكمال البشرى حتى تحقق رسالتها فى الحياة .

ومن هنا نرى أنه لا ينبغي أبداً أن يعرض القرآن فى تفسير آياته
الكريمة للمزات التجريبية فتحمل على نظريات العلم الحديث وكشوفه على
أنها المعنى المراد من الآية فيقال : إن النظرية كذا ، أو اختراع كذا
أو كشف كذا مذكور فى القرآن ، وإن القرآن أراد عينه فى آية من آياته
كما يفعل بعض المتحمسين فى حسن نية وقصد برىء .

والذى يجب أن يقال أن القرآن الحكيم فى جميع ما تحدث عنه من
تشريع وأدب وأخلاق وسياسة واجتماع وبرهنة على العقيدة وعرض
لجمال الكون وآياته الباهرة لا يمكن على مدى الدهور والأزمان مهما
اتسعت دائرة العلم والاختراع واستبحرت الحضارات المستقيمة أن تصادم
آياته الكريمة غلباً مقطوعاً بحقيقته . ولا كشفاً عرفت مبادئه ونهاياته ،
(٢١ — القرآن العظيم)

وسائر ظروفه التي أحاطت بوجوده ، ضرورة أن القرآن دستور شريعة إلهية عامة خالدة ، خاتمة للشرائع السماوية فهو حق من عند الله ، والحق لا يضاد الحق ، فإن جاءت هذه المصادمة عمدنا إلى قانون التأويل العربي الصحيح على ما سبق في كلام الألو سي . ويقول الحكيم ابن رشد : (وإذ كانت هذه الشريعة الإسلامية حقاً وداعية إلى النظر المؤدى إلى معرفة الحق فانا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع فان الحق لا يضاد الحق ، بل يوافقه ويشهد له ، ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان القطعي وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي وهذه القضية لا يشك فيها مسلم) .

وفي هذا الإطار عرض بعض العلماء والمفسرين لتفسير الايات الكونية من آيات القرآن الحكيم ، فقد رأى هذا البعض في تلك الايات مجالا للاحتيال ، فأشار إلى سعة دائرة المعنى فيها ، وأنها قد تقبل التفسير في إطار بعض النظريات العلمية ، ولكنهم لم يقولوا أبداً إن هذه النظريات هي المعنى المراد من الآية ، واتساع دائرة المعنى في آيات القرآن لون من ألوان إعجازه الذي يعنون خلوده وعموم رسالته .

والعقل الانساني - في نظر علماء الاسلام - هو صاحب السلطان الأول في الكشف عن حقيقة معنى آيات الله الكونية في الانفس والافاق في حدود طاقته ، والقرآن العظيم موجه للعقل ومرشد ، يأخذ بيده إلى أول الطريق ، ويدفعه دفعاً إلى النظر والبحث ، وعلى هذا السنن سلك علماء الإسلام في حياتهم العلمية الرائعة الغامرة ، يوم أن كانت الأمة الإسلامية حرة موحدة قوية ، تملى على الحياة إرادتها ، وترفع فوق الافاق رايتها ، والعلم لا يعيش إلا في مجال الحرية ، وفي ظل هذه الحرية الفكرية نهض علماء الاسلام ، فلم يقفوا دون علم من العلوم إلا اقتحموا لجته ، ولا فن

من فتون المعرفة إلا خاضوا بحره بشغف بالغ وحب للعلم وتقديس للعقل بأسلوب واقعي ، يجمع بين نظر العقل والمشاهدة دون أن يفتحوا على عقولهم وقلوبهم أبواب التأويل المحرف لحقائق المعاني القرآنية ، فآثام الله من فضله ما بلغوا به ذروة الفضل في العلوم والمعارف في حدود طاقاتهم ، وحدود ما كان لديهم من وسائل التفكير والتدوين ، فجزاهم الله عن كتابه ودينه خير ما يجزى به المجاهدين المخلصين ، وسلك بنا طريقهم في الجهاد والاخلاص ، وفتح لنا عيون منابع التفقه في دينه والتفكير في كتابه القرآن العظيم .

ومختتم الحديث ما ألهم الله من محامد في مبتدئه ، فاللهم لك الحمد بجميع المحامد ، ولك الحمد حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيديك ، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، ولك الحمد كما حمدت نفسك ، ولك الحمد كما أنت أهله ، واللهم إني أسألك بعز ربوبيتك أن تطرحني بين يديك على أبواب ذل عبوديتي لك وحدك ، وأن تغنيني بالافتقار إليك عن الحاجة إلى أحد من خلقك ، وأن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا حبيبك ومجتبائك سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وآله وأصحابه وأهل وده من أوليائك المخلصين ؟

فهرست الكتاب

- افتتاح : تحميد وتسبيح ثناء على الله تعالى وتجب إلى سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء لحق الآل
والأصحاب باظهار بعض حقهم على الأمة ، وبيان
الدوافع لوضع هذا الكتاب في إطاره الذي ظهر به . ٣ - ١٣
- أصول الهداية في القرآن : الأصل الأول - العقيدة ١٣ - ١٨
- الأصل الثاني - التشريعات التعبدية ١٩ - ٢٥
- الأصل الثالث - سياسة الخلق ٢٦ - ٣٢
- الأصل الرابع - الوشائج الاجتماعية بين الأفراد
والجماعات ٣٣ - ٤٠
- الأصل الخامس - إيقاظ العقل وتحريره . وفي هذا
الأصل حديث مسهب عن صلة المنهج القرآني بالمنهج
الحنيفي في ملة إبراهيم عليه السلام ، وحديث مسهب
عن خصائص القرآن في منهجه العقلي . ٤١ - ٧٧
- الأصل السادس - عوامل الدفع القيادية في المجتمع
الإسلامي ٧٨ - ٨٨
- الأصل السابع - مكانة العلم في الحياة ٨٩ - ١٠١
- الأصل الثامن - التربية السلوكية ١٠٢ - ١١٣
- الأصل التاسع - المجتمع البشري بين عناصر
التماسك وعوامل الانحلال ١١٤ - ١٣١

صفحة

الأصل العاشر — إيجاز القرآن

بين الهداية وروعة البيان ١٣٢ - ١٧٩

وفي هذا الأصل أطال القلم نفَسَ البحث لأن موضوعه هو محور فكرة الكتاب فاشتمل على عنايات فرعية في موضوعات تدخل تحت عنوان الفصل الأصيل وهذه الموضوعات هي :

١٤٦ - ١٥١	الإيجاز بالهداية
١٥٢ - ١٥٧	إيجاز القرآن بفنون الهداية أبقى وأشمل
١٥٧ - ١٥٨	طريق إدراك إيجاز القرآن
١٥٨ - ١٧٩	الإيجاز بروعة البيان
١٧٩ - ١٩٨	التفسير بالمأثور

وقد اشتمل هذا البحث تحت هذا العنوان على تراجم موجزة لأشهر من نقل عنهم التفسير بالمأثور مع بيان قيمة الروايات التي نقلت عنهم .

١٩٩ - ٢٦٤ اثر العلوم المستحدثة والمنقولة في التفسير

وفي هذا الموضوع بيان للكشف عن بعض الأسباب التي أدت إلى تضخم كتب التفسير كما تتحدث عنها الفهارس . وفيه وقفات مع الذين تأثروا بريق نظريات العلم المستحدث قديماً وحديثاً والذين وقفوا منهم على طرف الخط يجاذبونهم الرأي .

٢٦٥ سلطان العقل والآيات الكونية في القرآن

صفحة	
٢٦٧	فهم الآيات السكونية خصيصة العلماء الراسخين
٢٦٨	أسلوب الآيات السكونية في القرآن
٢٧١	موقف علماء الإسلام من الآيات السكونية في القرآن
٢٧٤	الجانب السكوني في القرآن لم يفسر من نماذج التفسير
٢٧٧	النموذج الأول
٢٧٨	البعث في أسلوب القرآن
٢٨١	البعث في أسلوب المتكلمين
٢٨٥	نماذج المعاندين في تصوير القرآن
٢٨٧	الصراع بين الحق والباطل في تصوير القرآن
٢٩٠	إلصاق عن سبيل الله
٢٩٢	محاربة الصادقين عن سبيل الله
٢٩٤	إعداد القوة لحماية الحق
٢٩٥	الإسلام قوة وسلام لا ضعف واستسلام
٢٩٦	سنة الله في نصر المظلومين
٢٩٧	أقبح مظاهر الظلم
٢٩٨	التدافع ميزان الكون
٢٩٨	أسلوب بيان الآية لسنة الله
٣٠٠	آية الدفع في البقرة رضية آية الحج
٣٠١	القرآن وتنازع البقاء
٣٠٢	دعائم نصر الله للمؤمنين في القرآن الحكيم
٣٠٣	الدعامة الأولى — الصلاة
٣٠٤	الدعامة الثانية — الزكاة

صفحة	
	الدعاة الثالثة — الأمر بالمعروف
٣٠٥	والنهي عن المنكر
٣٠٥	الإيمان بالله عماد كل خير
٣٠٦	خصيصة امتياز الأمة الإسلامية
	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٠٩	أساس الإصلاح في الإسلام
٣٠٩	مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣١١	مظهر للتكافل الاجتماعي
٣١٢	النموذج الثاني
٣١٦	نماذج العقل المستنير
٣١٧	نتائج العقول السليمة لا تصادم القرآن
٣٢٠	القرآن كتاب هداية ومعجزة نبوة
٢٢٨ - ٢٢٥	الفهرست

تصحيح

وقعت هفوات مطبعية ننبه عليها هنا ، والله ولي التوفيق .
 في ص ١٧ سطر ١٨ : بقية الآية وهي : وعملوا الصالحات
 في ص ٣٥ سطر ١٩ «فيها» وصحتها «فيها»
 في ص ١٠ سطر ١١ «لون» وصحتها «لونا»
 في ص ١٠٧ سطر ١٦ «وهذه» وصحتها «وهذا»
 وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
 إلا بالله العلي العظيم .

